

पुस्तक म योग :

एक रुपया
५ नये पैसे

प्रबन्धन पं मुमि बी जामबन्द बी
मिस्त्र सम्पादन व सम्पादन
कुमार सरप बर्णी

भूमिका : प हरिचन्द बी शर्मा

आवरण चित्र जमदीश

प्रतीक चित्र : सरपनाराम जमदीश
महल गोपाल

आवरण मुखन : काश्मीर प्रेम आगरा

प्रकाशन सम्मति जाम-सीठ आगरा

मुद्रण : प्रेम प्रिंटिंग प्रेस आगरा

संस्करण प्रथम मन् १९६ ई

समर्पण

जिन्होंने मुझे अपनी आत्मा का धन मानकर,
स्नेह एवं दुलार के मधुर उपालम्भों की यपकियाँ
दे उनीदी आँखें खोलीं

जिन्होंने मुझे ज्ञान का मञ्जर नहीं, स्वामी
वनाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया

जिन्होंने मुझे सयम के अग्नि पथ पर चलने
का बल एवं साहस दिया

और

जिन्होंने मेरी आत्मा की जड़ों को मरुणा के
पानी से सींच-सींच कर मुझे मानवतावादी
बनाया

उन श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव श्री
हजारीमल जी म० को द्योड और
किसे करूँ यह लघुतम प्रयास
समर्पित ?

—लाभ मुनि

एक नया अध्याय

०

ज्ञानपीठ ने मौलिक विचारों की हमेशा कद्र की है। 'मानवता के पथ पर' पुस्तक, मुनिराज श्री लाभचन्द्र जी के क्रान्तिकारी प्रवचनों का संग्रह है। मुनि जी के प्रवचन नयी पीढ़ी की तक़ों और समस्याओं का मौलिक समाधान है। मानवतावादी दृष्टिकोण तथा उपयोगितावाद आपके चिन्तन के मूल स्वर हैं। अपने चिन्तन की गहराई द्वारा समस्याओं का मौलिक समाधान खोज निकालना—आपकी प्रमुख विशेषता है।

आज मानव विषय की ओर अग्रपद हो रहा है। मानव ने मानवता को भुला दिया। वह स्वयं में डूब कर इतना खुदगंज होता जा रहा है कि दूसरों के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है। मानव भूला ! बिसरा ! पर यदि वह मानवता के पथ पर आ जाए तो कितना अच्छा हो ! जीवन के प्रमात में ही भूले-विसरे मानव को जीवन के मध्याह्न में या संध्या में कभी तो मानवता का पथ दीख पड़े ! मुनि जी की प्रस्तुत पुस्तक इसी मंगल भावना से प्रेरित हो पाठकों के कर-कमलों में सोपते हुए—मैं गहरे सुख की अनुभूति कर रहा हूँ।

ज्ञानपीठ ने अब तक जो साहित्य सेवा की है, उससे समूचा समाज सुपरिचित ही है। साहित्य प्रकाशन अनेक मन्थानों से रान-दिन होते ही

रहते हैं। किन्तु ज्ञानपीठ के प्रकाशनों की धानी एक विशेषता है—
नवनामिदाम बरबर सुन्दर पुस्तक-मिलाज्जब बहिषा मीरपन। इन ठरह
बलारमक रूप में पुस्तक प्रकाशन करना—इन बंछा का अधिकर विषय
एक है।

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि बलारमक प्रकाशन की रिमा में अब
इन एक नया सम्पादक कुमार उत्तरवर्ती की के सहयोग में जोड़ रहे हैं।
बलारम के परिवार की मोरसे मुझे सुख है कि प्रसन्न पुस्तक के अधिकार
नाम का सम्पादन भी आगे के साथ हुआ है तथा सम्पूर्ण पुस्तक का विषय
सम्पादन भी। प्रत्येक प्रकाशन के आरम्भ में एक चिन्त है। इन ज्ञान
चिन्तों की नाम मुनि की हने नाम ही से प्राप्त है और साथ ही प्रकाशनों
के आरम्भ में एक सम्पूर्ण विषय का तार प्रस्तुत करने वाली आर्थिक
विषयकी भी—इस ठरह यह एक नया सम्पादन का आरम्भ है।

पुस्तक में विषयकी नामा नवी शान्त प्रकाशन सब ठरही है। बहिषा नवा-
पन तो प्रत्येक कोच में कुछ न कुछ ही ही रहा है और यह
होना भी चाहिए। अतः मैं विस्तार करके कि प्रतीकात्मक रूप में यह नवापन
प्रकाशने बंछा तो नहीं है, अर्थात् मन की बली बंछा प्रकाशन है।

ज्ञानपीठ को कुमार उत्तरवर्ती की का नाम बलारम बलारम और
उत्तरवर्ती बलारम पुनन होता रहे—इसकी यह हार्दिक प्रार्थना आधना है। इसके
दुसरे सम्पादक महोदय के शैक्षिक नाम से कुछ प्रकाशन सम्पादित
होकर इसे प्राप्त है, उन्हें भी सम्पादन है। मैं अपने ठरह रूप और अपने
नाम में परिपूर्ण है कि अपने सम्पादन के सम्पादन में कुछ न करने
और नाम न देने से ही मैं प्रसन्न है।

अतः मैं मुझे प्राप्तुन प्रकाशन के अर्थ सहयोगी बनने उन तीन उदार स्त्रियों का स्नेह स्मरण करना है, जिन्होंने दान स्वल्प १००१) — ५११) एवं १००) का मुनि तामबद्र जी म० के गार्हपत्य प्रकाशन निमित्त सहयोग देकर अपना नाम देने का भी लोभ स्वरण कर लिया, उक्त महानुभावों का सम्बन्ध हार्दिक धन्यवाद का ही है। जलजीठ की सेवाओं ने जन मानस पर कितना गहरा और स्यासी प्रभाव डाला है, यह मूक मेयकी की सेवामो ने स्पष्ट है।

इन सग्रह ने एक भाषन नहीं दिया जा सका। 'बैजानी का भाषन' के नाम ने वह प्राप्त है पर ऐतिहासिक नामजी एवं सम्बन्धित स्यानों, व्यक्तियों और ग्रन्थों आदि के सम्बन्ध में हम मदिष्य थे। शीघ्रता ने अन्य उदाहरण उद्धरण आदि का अवलोकन सम्भव नहीं था। अतः मैं विश्वास करूँ कि मुनि जी हमारी विवशता की ध्यान में रहेंगे।

मन्त्री —
सोनाराम जैन

एते हैं। किन्तु ज्ञानपीठ के प्रकाशनी की यानी एक विप्रेरणा है—
नयनाविष्टम नगर, कुम्हार पुस्तक गिला एवं बहिष्ता बिक्रम। इन तरह
वतात्मक रूप से पुस्तक प्रकाशन करना—इन संस्था का अधिकार विषय
एता है।

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि नयनात्मक प्रकाशन की विधा से यह
हक एक नया सम्पादक कुमार सत्यवती की के सहयोग से बोल रहे हैं।
सम्पा के परिवार की ओर से मुझे दुःख है कि असंख्य पुस्तक के प्रकाशन
नाम का सम्पादन भी यानी द्वारा हुआ है तथा सम्पूर्ण पुस्तक का प्रकाशन
सम्पादन की। अनेक प्रकाशन के प्रारम्भ से एक विषय है। इन प्रदीक
विषय की भाषा बुझि भी होने भाषा ही से प्राप्त है और साथ ही प्रकाशनों
के प्रारम्भ से एक उद्देश्य, विषय का सार प्रस्तुत करने वाली नार्मिक
विषय की—इस तरह वह एक नये सम्पादन का प्रारम्भ है।

पुस्तक से विषय की भाषा नयी बात प्रकाशन अब सत्यवती है। यदि नया
नाम ही अनेक क्षेत्र में कुछ न कुछ हो ही रहा है और वह
होना भी चाहिए। यहाँ से विचारों के कि प्रयोगात्मक रूप से वह नयापन
प्रकाशनी बँधा हो नहीं है, यद्यपि मन की जलने बँधा प्रकाश है।

ज्ञानपीठ को कुमार सत्यवती की का नाम सहयोग नमन और
कपलें तथा सुख होता रहे—इससे वह हार्दिक मंगल भावना है। हमारे
दूसरे सम्पादक महोदय के बौद्धिक मन के कुछ प्रकाशन सम्पादित
होकर हमें प्राप्त है, उन्हें भी नमस्कार है। ये घटने घटे हुए और करने
भाषा से परिपूर्ण है कि यानी सम्पादन के सम्पादन से कुछ न करने
और नाम न देने से ही से सम्पन्न है।

मनुष्य पर प्रेम का ही शासन चला है आज तक । प्रेम, हृदय जीत लेने की एक मात्र शक्ति है । लेकिन जिनकी जिन्दगी की तवारीख पर खून के धब्बे पड़े हैं—उन लोगो ने मानवता की महाशक्ति को पीछे छोड़ने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया था ।

मुनिराज लाभचन्द्र जी के कतिपय प्रवचन भाषा की दृष्टि से मने ठीक-ठाक किये है । मुनि जी के प्रवचन, आणविक युग की शस्त्रात्मक संहार लीला के विरोध में पाठक के अन्तर मन में एक तीव्र आन्दोलन पैदा करते हैं और हमारा जाना पहचाना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का स्वस्थ व सस्कृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है । यदि मनुष्य की इस पत्थर सी छाती पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना एव प्रेम का सागर लहराने लग जाए तो आज मानव कितना सुखी हो सकता है ? बहुत अधिक ! कल्पनातीत ! । मानवतावादी दृष्टिकोण प्रेम का ही दूसरा पहलू है । मानवता के पथ पर चलने के लिए दृष्टि और कोण दोनों ही की समान रूप से आवश्यकता है । दृष्टि, वस्तु या व्यक्ति का समग्र ग्रहण है और कोण गृह्यमान का सूक्ष्म निरीक्षण । भाषा का बोझ उतार कर कहा जा सकता है—दृष्टि से वस्तु के कोने-कोने का अकन होता है और कोण से उसकी गहराई को नापा जाता है । दृष्टि और कोण का समन्वित रूप ही इस पुस्तक का विषय है ।

वैसे मुनि जी के प्रवचन प्रत्येक मनुष्य की जीवन यात्रा को नापने के लिए मील के पत्थर का काम करेंगे—ऐसा मेरा दृढ विश्वास है । सड़क पर चलने वाला यात्री इस सत्यानुभूति के लिए सदा उत्कृष्ट रहता है कि मेरा रास्ता कितना तय हुआ है ! वह सड़क के किनारे पर

बस मुझे यही कहना था !

'मानवता के पक्ष पर पुस्तक से पुनि
श्री साधनम् श्री मे जिन भावों का

विशेषण किया है, वे वस्तुतः

भौतिकवाद के सामने मानवता बाहियों की ओर से एक मजबूत
मोर्चा है। हिंसा और अहिंसा की अनैतिकता और नैतिकता की
असत्य और सत्य की भौतिकता एवं धार्मिकता की—सद्भाव
में मानवता मजबूत स्तम्भ बन कर खड़ी है।

एक सम्बन्ध में हमारा पूर्ण विश्वास है कि मानवता के सम्मुख बिना
कूट बदमासी और धोखेबाजी को हारना पड़ना क्योंकि मानवता
मात्मा की आवाज है। यह मात्मा का धमकती हुई है। लाखों वर्ष की ऊँच
काब की चढ़-मढ़ाची भी इसे हरात नहीं कर सकी। संसार में हमारी
तर एकाग्र भाव, सम्पूर्ण धृष्टी पर एकाधिकार करने के लिए—बस्ती
की बस्ती मकानें वास्तविक में फैली रही। परन्तु बीत गे जहाँ भी छतनी
दीवता के चक्र डाला। उन्होंने सोचा था कि मानवता को सुमात कर है
और मनुष्य को अपने लक्ष्यों पर चढ़ाकर मजबूती करें। किन्तु उनकी
यह कल्पना कितनी कूट एवं अहम्कता से भरी हुई थी।

मनुष्य पर प्रेम का ही शासन चला है आज तक । प्रेम, हृदय जीत लेने की एक मात्र शक्ति है । लेकिन जिनकी जिन्दगी की तबारीस पर खून के धब्बे पड़े हैं—उन लोगो ने मानवता की महाशक्ति को पीछ छोड़ने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया था ।

मुनिराज लाभचन्द्र जी के कतिपय प्रवचन भाषा की दृष्टि से मने ठीक-ठाक किये है । मुनि जी के प्रवचन, भाषणिक युग की शास्त्रात्मक सहार लीला के विरोध में पाठक के अन्तर मन में एक तीव्र आन्दोलन पैदा करते हैं और हमारा जाना पहचाना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का स्वस्थ व सस्कृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं । यदि मनुष्य की इस पत्थर सी छाती पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना एवं प्रेम का सागर लहराने लग जाए तो आज मानव कितना सुखी हो सकता है ? बहुत अधिक ! कल्पनातीत !! मानवतावादी दृष्टिकोण प्रेम का ही दूसरा पहलू है । मानवता के पथ पर चलने के लिए दृष्टि और कोण दोनों ही की समान रूप से आवश्यकता है । दृष्टि, वस्तु या व्यक्ति का समग्र ग्रहण है और कोण गृह्यमान का सूक्ष्म निरीक्षण । भाषा का बोझ उतार कर कहा जा सकता है—दृष्टि से वस्तु के कोने-कोने का अकन होता है और कोण में उसकी गहराई को नापा जाता है । दृष्टि और कोण का समन्वित रूप ही इस पुस्तक का विषय है ।

वैसे मुनि जी के प्रवचन प्रत्येक मनुष्य की जीवन यात्रा को नापने के लिए भीड़ के पत्थर का काम करेंगे—ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । सड़क पर चलने वाला यात्री इस सत्यानुभूति के लिए सदा उत्कण्ठित रहता है कि मेरा रास्ता कितना तय हुआ है । वह सड़क के किनारे पर

पद मील की धोर हथि धीका कर चर यह गिराव कर सेठा है कि मैं
इतना पद पीछे छोड़ थाया है धीर इतना धमी सेव है । छिन्न इसी प्रकार
हम मानव होकर मानवता के पद पर चमने हुए धन तक की जीवन यात्रा
में बिठना मार्ग नाप सके हैं, इस उत्प के सर्वत्र प्रस्तुत पुस्तक के प्रत्येक
प्रवचन मील के पत्थर बन कर—कराएंगे ।

पुस्तक के पाठकों से मुझे कहना है कि प्रवचनों के प्रारम्भ में एक प्रतीक
विषय एवं छात्र ही एक विद्या संकेत वा टिप्पणी मिलेगी ।
ज्ञान-पीठ के अधिकारिणी ने मेरा सम्बोधन इस विद्या में बाध । परन्तु इस
सम्बन्ध में मुझे कहना है यदि पाठक पक्ष में करेंगे तो धीर भी नये प्रयोग
ज्ञान-पीठ के माध्यम से सामने ला सकते हैं—अथवा नेकमन धीर
विषय सम्पादन की विद्या में ।

तो सब में पाठकों से कृपे पूर्व । सब सम्पादन के लिये मुझे पक्ष
कहना वा ।

कुमार परिवर्
मोहम्मदी आधरा
१-४-९ ई }

—कुमार सम्पादनी

मानवता के प्रकाश-स्तम्भ

‘मानवता के पथ पर’ पुस्तक की भूमिका स्वरूप, आदरणीय वयोवृद्ध साहित्य तपस्वी, डा० श्री हरिशकरजी शर्मा, डी० लिट् कविरत्न से प्राप्त अतीत और वर्तमान के अनुभवों का पीयूष घट हम यहाँ सामार प्रस्तुत कर रहे हैं !

वर्तमान युग में, ‘मानवता’ या ‘मनुष्यता’ का जितना ह्याम हुआ है, उतना और किसी का नहीं। आज नेता-प्रणेता, विद्वान्-पण्डित, कवि-साहित्यकार, सेठ-साहूकार, राजा-महाराजा, मन्त्री-मिनिस्टर, साधु-सन्त तो बहुत हैं, परन्तु वास्तविक ‘मानव’ या ‘मनुष्य’ के दर्शन बड़ी कठिनता से होते हैं। अब से बहुत पहले उर्दू के मशहूर शायर ‘मीर’ ने कहा था—

मीर साहब गर फरिश्ता हो तो हो-
आदमी होना मगर दुश्वार है।

यानी ‘फरिश्ता’ होना तो साधारण बात है, परन्तु आदमी (मानव) मुश्किल से ही कोई हो पाता है। समार में स्वार्थान्धता की आँधी चन

छी है, धानाधानी की जगह पर मिमि प्रकटित है। घनाबाद, सम्पन्न एवं धनधार के लोको कम कर रखा है। एक व्यक्ति दूसरे का एक समुदाय दूसरे समुदाय को धीरे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को खाने का नष्ट करने की चिन्ता में है। बकली मेरिली प्रतिपक्ष रचना समझ-बूझ प्रदान करती है फिर भी धनिकीय जगह कुम्हिल धीरे व्याकुल नम एवं कुम्हिल होकर धार्मिक करती तथा उद्विग्न विचारों में है। इसका एक मात्र कारण 'मानवता' की कमी है। वही मानवता होती है वही पूर्ण धार्मिक का साम्राज्य स्थापित होता है धीरे 'मिमी तथा जीने दो' की भाव धारण कम करती है। विषयवस्तु कमना स्नेह लक्ष्य तथा उद्विग्नता का मुख्य विचारों में है। उद्विग्न कुछ मानिक का ध्यान कम बाधा है। ज्ञानीय ज्ञान-धर्मो महा मानको एक धार्मिक-लक्ष्य में अपने मानिकों की कमी के लक्ष्य कराहरी भाग रही मानवता का लक्ष्य विचारों में है। ऐसे महा मानको के उद्विग्न ही विषय का धन-कल्याण करते रहे हैं। धनवान् महावीर की इसी विषय-विधुति में है। उन्होंने इस समय 'मानवता' का पुनः प्रचार किया कम अनुभव पक्ष की परकाया तक पहुँच बना था। धन लासक कम या लासक-धन मिमि नये विधान निर्माण भाग या लक्ष्य-लक्ष्य की काहुन-बाकी के धर्म धर्मो की विरोध का विचार कर 'मानवता' स्थापित करना चाहते हैं, फिर भी 'मानवता' की लो दूर बाग रही है। कारण स्पष्ट है — अनुभव का ध्यान बाहरी धर्म तक सीमित है, लक्ष्य धर्म-मरिचक नहीं हो लक्ष्य। वही कारण है कि एक बार अनुभव भाग धर्मिक हो पर भी धर्मो की पुनः-पुनः धर्म करती है। धीरे की कमी

पुरजे या चतुर-चालाक लोग हैं, वे कानून की आंखों में भी धूल भोक कर अपनी अपराध-प्रवृत्ति का निरन्तर नग्न नृत्य करते-कराते हैं। कानूनी शिकजे उनके आगे वेकार और कानूनदाँ नतमस्तक हैं।

अब प्रश्न होता है कि जिस मानवता की इतनी गुण-गरिमा और महिमा है, आखिर वह है क्या चीज ? उत्तर स्पष्ट है—विश्व-धर्म को भगीकार कर, उसे सचाई के साथ मन, वचन, कर्म—अर्थात् जीवन में ढालना ही मानवता है। जब विश्व-धर्म, जीवन में क्रियान्वित होता है, तभी उसका नाम धार्मिकता, नैतिकता, मानवता या मनुष्यता पड़ता है। जो व्यक्ति जितना ही धार्मिक है, वह उतना ही महान् कहलाता है। मानव, महा-मानव, साधु-महात्मा, सन्त-महन्त इन्हीं अवस्थाओं के विविध भेद हैं। आज बड़े-बड़े भाषण होते हैं, अनेक सभा-सोसाइटियाँ हैं—धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, दाशनिक, वैज्ञानिक सभा-संस्थाएँ मौजूद हैं, लम्बे-चोड़े भाषण एवम् व्याख्यान होते हैं, परन्तु हम जहाँ हैं, वहीं हैं। जरा भी असर नहीं होता। कुछ भी कर्म मय जीवन नहीं दिखाई देता। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है—

“हमको नयी रविश के हलके जकड़ रहे हैं,
चाते तो बन रही हैं पर, घर बिगड़ रहे हैं।”

“सफ़ाईयों हो रहीं हैं बाहर, और दिल हो रहे हैं मैले—
अंधेरा छा जायगा जहाँ में, अगर यही रोशनी रहेगी।”

धातुम्बर या शींग का नाम मानवता नहीं है। मानवता बर्न के नामों की भावना है। दिव्यी महापुरुष के धर्म के संकटों बर्न परम मनुष्य की बर्नी विमल व्याख्या की है—

गिरा विलास मनसो पुनश्चील शिखा
स्मिन्मता रहित मान मत्तापहारा।।

संसार भुगत दलनेन मुमुषिणा च
धन्या कस विहित कर्म परात्मसारा।

बालकः शिलपे कपुल्ल कुच गच्छ विधमाच है, बड़ी मायक है धीर
ऐसी मानवता के प्रभाव बल ही विरच कुच धीर अधास्ति का केन्द्र
बना हुआ है। बर्न प्रचार का मुख्य उद्देश्य 'मानवता' का विचार का
निर्माण करना है। बर्नहीन मनुष्य बिना धीम-धुँव का पशु माना
जाता है। विद्वान्त-रत्ना के लिए भी खोजता रहता है। उनका नाम
'स्वार्थ' धीर कद बढ़ता होता है उसे 'उत्त' कहते हैं। बिना 'उत्त' का
'स्वार्थ' के बर्नी कोई मानव नहीं बन सकता।

स्वात्म-तपस्या से पवित्र-परिपुष्ट हुआ जिसका तन है।
मद्र-मानवता मरा स्मद् संकुल शुभ जिसका मन है।
हीता ध्वज निता परहित में जिसका शुनि संवित धन है
वही ध्यति सदा मामक है पश्य उमी का जीवन है।

महिम्ना वह कि इन पवित्र उन्नति के कुच में 'मानवता' पर रही है
मान त्याग रही है बसे बचाने की साधकमता है। इतिहास साक्षी है कि
जब-जब 'मानवता' का परीन हुआ है, तभी तब विश्व पर विपति-वज्रात
हुआ है। मनुष्य जब पशु रूप में परिणत हो जाता है तभी दुःख

एवम् महायुद्धो वा सूत्र पात होता है । 'मानवता के पथ पर' नामक इस पुरतक में मानवता - उभ्रायक प्रवचनों या निबन्धों का संग्रह किया गया है । प्रत्येक प्रवचन प्रभाव पूर्ण एवं प्रगाढ़ स्तम्भ है । प्रवचन के आरम्भ में सम्पादक की ओर से एक टिप्पणी भी दी गई है जो प्रवचन का सार प्रस्तुत करती है । ये प्रवचन जहाँ जिस स्थान पर हुए हैं, उनका भी संकेत कर दिया गया है । सभी प्रवचन बड़े विचारपूर्ण और फलदायी-कारी हैं । इनमें जीवन की अनेक समस्याओं पर सुदृढ़ता पूर्वक विचार विवेचन किया गया है । जैन साधु सन्त वस्तुतः बड़े त्यागी तपस्वी होते हैं । वंभी तितिक्षा और तपस्या अत्यन्त अति सूत्र मात्रा में पायी जाती है । अतएव प्रवचनों में जो भावनाएँ व्यक्त की गयी हैं, वे अनुभूति पूर्ण अर्थात् अनुभववादी हैं । इनका प्रभाव इस पुस्तक के पाठकों पर अवश्य पड़ेगा और पढ़ना चाहिये ।

इस स्वार्थान्वि संसार में ऐसी माग दायक रचनाएँ अवश्य ही प्रकाश-स्तम्भ का काम करेंगी । इस प्राञ्जन प्रकाशन के लिये सम्पादक एवम् प्रवचन-वर्त्ता मुनिराज श्री राम चन्द्रजी 'मानवता' की ओर से धन्यवाद के अधिकारी हैं ।

गङ्गूर सदन

आगरा

श्रावणी २०१७ वि

}

— हरिशंकर शर्मा

नोट — पृष्ठ ६० पर 'मैले दिल' दीर्घक के अन्तगत उद्धृ' का सौर अशुद्ध प्रिंट है । पण्डित जी ने अपनी भूमिका में उसका शुद्ध रूप प्रस्तुत किया है, वहाँ सब ठीक ठीक है ।

— प्रकाशक

मुनि लामचन्द्र जी एक परिचय रेखा

—सुशोभ मुनि

भापका जन्म सम्बत् १२८१ मे पितासेङ्गा (म्यासिगर) में हुआ। पिता का नाम श्री नाथुमान्जी एवं माता काव्यारी बार्दे। बचपन से ही भापका मन सांसारिक ऐशवालों में नहीं रुक सका। सम्बत् १२९१ के पूर्वार्द्ध में भाप तत्कालीन प्रतिभा-सम्पन्न भाचार्य श्री कुरुचन्द्र जी म की सेवा में पहुँच गये। भाचार्य श्री की सेवा में जैन-धर्म का आधार सात्वत पड़ा। अध्ययन में मन रमा संयम के सागर में निमग्न करने को मन उत्कण्ठित हो गया। तो मन की गहुराई को भापने विचारों का फोटा खान कर माया। धीरे धपना निश्चय भाचार्य जी को सुनाया। भाचार्य जी ने अपने योग्यतम स्नेहशील चिन्मय शिष्य श्री हजारीमन जी का भापको सम्बत् १३३२, जैन धुनना प्रतिपदा के दिन रामपुरा में शिष्य बोधित किया।

धीरे-धीरे सर्वत्र बुध जी के बुध धाम में सत्कार हो रहे थे। किन्तु कुर काम ने बुध जी को धानसे सम्बत् १३३५ के दशमस्कन्धीय वर्षातिथ के पक्षाद तीर्थ मुक्ता बधमी की रात्रि में जीवन बिना। भापका विमल जीवन जग बर्षीन साधक के दत्त कत्तर कोड कटीर सत्व की वाक्ता या कि हेतु तथर है धीरे एक दिन यह जगता होना ही फिर भी हृष्य पचीयता

रहा । मन रिसता रहा । और आखें ओम बिन्दुओं की तरह
दुलकती रही । अन्त में आपने अपने मन को मोड़कर विद्यार्जन
में जोड़ दिया । मन, चारों ओर से अध्ययन की पंक्ति में लगा ।
फलतः गुरु के योग्य शिष्य ने थोड़े ही वर्षों में हिन्दी, मसूदा, प्राकृत,
उर्दू तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया । धर्म, दर्शन,
साहित्य, संस्कृति और इतिहास का गहरा ज्ञान अध्ययन किया ।

अब तक आपने वीर-भूमि मालव, समूचा राजस्थान, गुजरात
काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, आंध्र, नेपाल आदि विभिन्न
प्रदेशों में पद-यात्रा करते हुए मानवता मूलक धर्मोपदेश देकर जन-मन को
जागृत किया । व्यक्ति की समस्याओं का घाप धर्म में सामाजिक स्थापित
कर समाधान करते हैं । आपकी यह ध्रुव धारणा है कि धर्म मानवता
मूलक है । इससे भिन्न धर्म की कल्पना कठमुल्लापन है । धर्म, केवल पहाड़
की चोटियों पर खड़े होकर मुनाने भर के लिए ही नहीं है ।

इधर कुछ वर्षों में आपने नेपाल, आन्ध्र आदि प्रदेशों में भ्रमण करते
हुए “अहिंसा सम्मेलन” व “सांस्कृतिक सम्मेलन सप्ताह” आदि के सर्व-
धर्म समभाव एवं सर्व-धर्म समभाव की जागृति से उल्लेखनीय आयोजन
किये और करवाये हैं ।

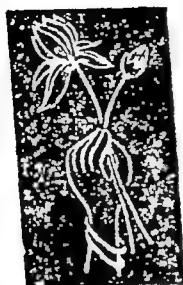
आपकी नेपाल तथा आन्ध्र की यात्रा, प्रत्येक दृष्टि से सफल व
महत्वपूर्ण रही । इन प्रदेशों में स्थित सराफ जाति के सम्बन्ध में
ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर आपने इन लोगों को सराफ का विशुद्ध
जनों के ‘आवक’ शब्द से जोड़ कर बताया । और कहा कि कुछ धर्म

के बटुलना बीच एक समय बड़े पैमाने पर बौद्ध एक जैना के विशेष
में संकटित हुए थे । राजा यागन में पनना बजल ना उन्होंने प्रविष्टाओं का
बल्ल उपमोच किया । फलतः बोधी चर्म के अनुयायी परमि संख्या में इधर
उधर बने बने । घात बीबी ये बीटिर्मा ॥ सात्विक चर्म काय की प्रकृति
है । कम स्वल्प बजल तपार्थों का सेवन जीन-चर्म के संस्कार कम घात
लोपी ये प्रवेष्ट न पा सता ।

घातु मातवता के धार संवीत ना वह धार बाधक घात बाने
घात म एक नसका बल क्या है । इसकी सेवा में कुछ समय बीटना ही
माता कुत्तर सत्कारों की बीला प्राप्त करता है । बी एक बारकी
इसके पास बला जाता है, वह इमेका के लिए ही ब्यवा हो जाता है । इदर
को बीत लेने की एक बहुवच बल में अनुकूल धर्मि है । भारत के बिद
जिने में वह बला मया बर्चन बल्ला से धार, बला घोर मेव के नपुर
उत्तार ही प्राप्त करता रहा कर रहा है और करता रहा ।

घातु इत प्रकार वह कम बल्ला घात की एक बीबी-बादी परिचय
रेखा घात है ; छेप बीजन-परिचय एक पूरी पुस्तक का विषय है ।
सन् १९९९ का कर्वाला घात मद्रास में बिता रहे हैं ।

‘बीन साक्षिण मन्त्रि कलकत्ता बीच धारमेन’
द्वारा प्रेषित घातपी के आधार पर ।

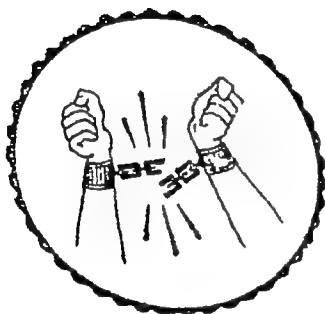

मील के ये पत्थर !

१	मा विद्या, या विमुक्तये ।	१
२	श्रेय और प्रेय ।	६
३	ससार की एक अमूल्य निधि नारी	१५
४	विश्व ज्ञान्ति के मूलाधार ।	३३
५	शक्ति का अक्षय स्रोत ग्रहिमा ।	३७
६	सभ्यता का अभिजाप ।	५१
७	समाज व धर्म का शत्रु दहेज ।	६१
८	ऋद्धि, मिद्धि और शुद्धि ।	६६
९	उभय मुक्ति ।	७७
१०	भारतीय मस्कृति ।	८५
११	हमारे जीवन की रेखा अपरिग्रह	१११

१२	पशु पक्ष पक्ष !	---	---	१२३
१३	गामाधिक क्यों घोर है ?		---	१२४
१४	मानव घोर गमात्र !			१४५
१५	खोरन-निर्माण	---	---	१४६
१६	नारी के धारण !		---	१४७
१७	धर्म की धमर क्यों ?		---	१४८
१८	विद्यार्थियों के बर्तन !		---	१४९
१९	कलाकार की शक्ति	---		१५०
२	जीवन माधुर्य		---	१५१

एक :

सा विद्या, या विसुक्तये ।

विद्या वही है, जो समाज की दूषित मान्यनाओं से मनुष्य को मुक्त कर सके । शोषण की वेड़ियाँ तोड़ सके । जो चिन्तन प्रकटीकरण के अभाव में अकुलाता हो, उसे पथ मिल सके । मुनि जी का भाषण इस तथ्य का विचार पूर्ण विश्लेषण है ।

—स०

विद्या वही है, जो मुक्ति की ओर ले जाये । यह एक, सहस्रों वर्ष पहले कही हुई गहरे ज्ञान की बात है । विद्या, क्या अभिप्राय हीन है ? क्या विद्या का कोई निश्चित ध्येय नहीं है ? क्या केवल जीवन-यापन करने में सहायक होना ही विद्या का लक्ष्य है ?

इन सब प्रश्नों ने हमारे प्राचीन मनीषियों के मनों को बहुत चरमों पहुँच ही धाम्नीलिन किया है। पर धाव की पाध्याय्य एतुकरण की बाह में बिधा का मूल अभिप्राय ही मानों जोना आ रहा है।

धाव हमारे देश में जो शिक्षा बहुधा प्रचलित है, वह हमारे प्राचीन धार्यों के ठीक विपरीत पड़ती है। वस्तुतः बिधा तो बही है जो मानव को सभी प्रकार की धातु प्रवृत्तिता में धुल करनी है। हमारे पूज्य धाचार्यों का कथन है— पहल मान' धावन्दि—पहले ज्ञान का धावर्जन करना धावस्यक है। ज्ञान ही मानव के लिए एक दिव्य या धानि प्राकृत नेत्र के समान है। ज्ञान बहुधा हाथ ही धावन्त सुख का रावमार्ग देता आ सकता है। बहुने का धाव ज्ञान की कोई कमी नहीं है पर उम क्या सन्ने धावों में ज्ञान कहा आ सकता है? वास्तव में सत् ज्ञान ही मानव जीवन का सच्चा विकास करने में समर्थ है, क्योंकि वह उसे धावम विकास और धावम उधार की राह दिवाता है।

सत् ज्ञान ही मानव-जीवन की मूलधून पूजी है। इसके धावम में मानव स्वयं ही धावने को मूल धाना है। वह धीनिक मूल-आधना की प्राति के लिए, धावकों के समान रोक संगाने सतता है। धाव धीनिक विज्ञान की धाविरा में पाध्याय्य ज्ञान सतधामे हो रहे हैं किन्तु वे धावनी-ली सरम बाह को भी समझने में लमर्थ नहीं है कि यह सब धावनी बिधान की रोक-रूप उन्हे मूल-धाति की धीर नहीं ने आ रही है। उससे उमकी धाव भी धावभापाय्य पूरी नहीं हावी। इसके विपरीत वे दिन प्रति दिन उप धीर तीव्र हावी बाव्यी। धाव में वे परिणाम में बिधाध धीर संहार का कारण हो मित्र हावी। वास्तव में धावबहारिक ज्ञान

के साथ ही साथ, आत्मिक ज्ञान भी परमावश्यक है। ये दोनों ज्ञान के विभिन्न अंग ही वास्तव में जीवन रूपी निरन्तर प्रवहमान नद के आमने-सामने के तटों के समान हैं।

आज के नवयुवक, आत्मिक ज्ञान को व्यर्थ समझ कर छोड़ते जाते हैं और वे केवल उदर भरने वाली व्यावहारिक विद्या को ही हथिया लेने की धुन में देखे जाते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही, लोग अपनी आत्मा के कल्याण करने वाली और देश और समाज का हित करने वाली सच्ची विद्या की साधना में लीन रहते थे। उनका विद्योपार्जन का उद्देश्य, आजीविका और भरण-पोषण जैसे अत्यंत साधारण कर्म नहीं था। महावीर, बुद्ध और राम जैसे महान् आत्माओं ने राज-घरानों एवं साम्राज्यों के बीच जन्म लेने पर भी अपने वान्यकाल से ही सच्ची विद्या एवं सत्-ज्ञान की साधना की और ही अपनी प्रवृत्ति दिखाई थी। राज-पाट और भोग-विलास के प्रति उनके मनो में रचमात्र भी मोह नहीं पाया जाता था। उन्होंने त्यागी, तपस्वी और मन्त पुरुषों के चरणों में बैठकर ही ज्ञान-साधना की थी। तभी तो वे आगे चल कर अपने समाज, राष्ट्र एवं मानव-जाति के परम हितकारी और पथ प्रदर्शक बन पाये। आज के प्रगति पथ पर बढ़ते बाने भारत के भावी नागरिकों का ध्यान, ज्ञान और विद्या के इस मौलिक अभिप्राय की ओर जाना अत्यन्त आवश्यक है। लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाने पर कभी भी अभीष्ट मंजिल पर नहीं पहुँचा जा सकेगा। आज सभी मेवा और त्याग का नारा लगा रहे हैं, किन्तु जिस सत्-ज्ञान एवं सत्-विद्या की प्रेरणा, सेवा और त्याग के मूल आधार हैं, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आज हमारे समाज में नैतिकता, मानों गनाय हो रही है और

मोम दिना-दिन स्वार्थ-चरणा और पापापापी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। सब तो यह ही कि—

विद्या ददाति निवपम्,
निवपान् ददाति पाप्मनाम् ।
पाप्मनात् धर्मं मानोति
धर्माच्च ततः सुखम् ॥

पर्याप्त—विद्या से ही विनम्रता पायी है। विनम्रता के कारण ही मोग सहानुभूति या मदरशील बनते हैं। पापना या बने पर ही बनावाजेन धार्मिक सामाजिक बाधों में सफलता मिल पायी है। धर्म धार्मिक भाषना द्वारा ही धर्म की उपलब्धि की ओर चला जा सकता है, और बाल्य में धर्म की प्राप्ति धर्म-भाषना द्वारा ही संभव है।

किन्तु धर्म की विद्या में हमारे युवकों में विनम्रता नहीं मिली। वे तो इसके विपरीत उच्छ्रुतमना की ओर ही दिनों दिन झुकते जा रहे हैं। उनका यह व्यवहार समाज एवं देश के लिए घबराकर बन रहा है। हममें तो यह प्रबल है कि विद्या के ज्ञान में भारतीय युवा वर्ग धर्मविद्या की अपवाते जाते हैं। ज्ञान के ज्ञान में धर्मज्ञान की ही कृति हो रही है। इसका मूलभूत कारण है—परिधि की शिक्षा प्रणाली एवं ज्ञान-साधन प्रणाली का घण्टानुबन्धन। हमारे राष्ट्र के समाज तीव्र धर्म में उन्नति एवं समृद्धि को तो पाया जा सकता है किन्तु हमारा परिधिगत नदम्य महा विनाशकारी ही बन सकता है।

सभी जानते हैं कि राष्ट्र का भविष्य या और ज्ञान की उपलब्धि पर्याप्त पाया जा। फिर भी धर्म-विद्या और मनु ज्ञान के अभाव में वह धर्मिणी बन गया। उसने अपने दुःखद्वारे के कारण सोने

सी लका को जलवा कर खाक कर डाला। आज वह अपने देश के सहारको मे गिना जाता है—उद्धारको मे नहीं। इसीलिए विद्या का केवल पुस्तकीय ज्ञान कल्याणकारी नहीं हो सकना। उसका अभाव हमारे नित्य प्रति के आचरण मे उतर आना जरूरी है। इसीलिये विद्या का अर्जन जितना जरूरी है, उतना ही उसका सदुपयोग, जीवन मे किया जाना भी आवश्यक है।

‘आचार प्रथम धर्म’—अर्थात् आचरण ही धर्म की पहली सार्थकता है। आचरण की शुद्धता ही धर्म की उपलब्धि का पहला सोपान है। विद्या के अर्जन मे जितनी जिज्ञासा और मनोयोग चाहिए, उतना ही पाये हुए ज्ञान के द्वारा आचरण मे शुद्धता और उत्तमता लाना भी आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न और जल, दोनों ही आवश्यक होते हैं, उमी प्रकार आदर्श और उत्तम जीवन बिताने के लिए ज्ञान और क्रिया (आचरण), दोनों ही की जरूरत है। “ज्ञान क्रियाभ्याम् मोक्ष” ऐसा मनीषियों का मत है, अर्थात् ज्ञान और क्रिया, दोनों का एकीकरण ही मुक्ति का पथ है। जिस प्रकार वृक्ष के पोषण के लिए शुद्ध जल एवं वायु की आवश्यकता होनी है, उमी प्रकार जीवन क विकास के लिए ज्ञान की उपलब्धि और तदनुकूल क्रिया की भी परम आवश्यकता होनी है। शुद्ध आचरण का अभिप्राय यह है कि प्रातः से सायंक जो भी क्रियाएँ की जायें, उनसे किसी को हानि न पहुँचे और किसी का अनिष्ट न हो। जो ऐसा जीवन बिताता है, वही सदाचारी कहलाता है। इसके विपरीत आचरण ही दुराचार है, उससे दूर रहने मे ही श्रेय है।

भगवान् महावीर ने पावापुरी की अन्तिम धर्म देशना मे कहा था—

‘मद एवहि दानुहि उहि मिश्रत म सध्या ।

यथा कदा यथाजो रोगेणममाम्नु य ॥’

—उत्ता ११-१

मानव जल प्रसार रोष और मानव के कारण मानव पर्याप्त म जीवन वापन करने की दिशा में निम्ना दीन नहीं हो पाता ।”

मानव का भाव बिना का मान करने वाला होता है । मारी व्यक्ति रम्य के समान बकड़ा हुआ रहता है । मान के सुखों में अधिमान की माया बढ़नी या रही है । बोझाला मान मा निष्ठा या मैने पर ही मान मदमत्त हुए दिखाई पड़ते हैं । इस प्रकार में अपने में अधिमान की माया म बढ़ने देकर सुखों की विनम्रता का मार्ग गलत करना उचित है । क्योंकि बिना म ता गवम पड़ने विमय का गुण माना चाहिए । इस अपने निम्न प्रति के जीवन में भी भीषे क्षमता पर मने पराजों की उन्नति के लिये समान मार सुखता पड़ना है । उमा हुआ की निरुपमने व लिए समुची को मुराना ही पड़ना ॥ क्योंकि कहावत प्रमिष्ठ ही है कि ‘भीषी समुची मे वी नहीं निराला या गकना । नम्र व्यवहार में ही हम अपने मानने वाले व्यक्ति का मन अपने और भावविन कर मने है । खटे हुए को विमय द्वारा ही मनाया या मकता है । यही नहीं—विमय-सुख लघु को भी मित्र बनाने वाला महामित्र है और अधिमान मित्र को भी लघु बनाने वाला शत्रु है । समान और देश की सेवा के बद बिनायी सुख ही कर मने हैं । जो व्यक्ति अपने को ही बड़ा मयमना है वह कभी-कभी राजन की भाँति मारे समान और देश को भी अपने मान म सुखता है ।

क्रोध, सभी प्रकार की साधना का महान् शत्रु है। सत्य साधक के मार्ग में, पद-पद पर काटे विछाना चलता है। क्रोध का पहला लक्षण है—दिमाग को गरम कर डालना और धैर्य को खो डालना। इसमें ज्ञान तनुओं में क्षोभ पैदा होता है, जिससे सत्य या असत्य का विवेक नष्ट हो जाता है। मारा तन और मन, क्रोध की अग्नि से जलने लग जाता है। उसके प्रभाव से मानव की आकृति भयानक हो जाती है। वह आँखों से न देखना हुआ केवल दुर्वचनों की मुँह से अनजान ही निकालने लगता है। ऐसे व्यवहार में मनुष्य अपने प्राणों को तो सकट में डालता ही है, साथ ही उसके आवेग में वह अपने आस-पास के समाज एवं जन समूह का जीवन भी अशान्त और हिंसामय करने में सहायक बनता है। छोटे छोटे आपसी झगड़ों से लेकर, यही क्रोध बड़े-से बड़े विश्व युद्धों के मूल में क्रियाशील रहता है। इसी कारण क्रोध रूपी शत्रु में सदा ही सावधान रहना जरूरी है।

प्रमाद मनुष्य की महा हानि करने वाला एक दूसरा प्रबल शत्रु है। प्रमाद के कारण ही व्यक्ति अपनी सुख-सुविधाओं को खो देता है और उसके जीवन का विकास और प्रगति रुक जाते हैं। आलसी प्रकृति वाले व्यक्ति का दिमाग भी आलसी हो जाता है। भगवान् महावीर के शब्दों में—“प्रमाद ही मृत्यु है।” युवकों को प्रमाद या आलस्य से दूर अति दूर रहना चाहिए। प्रमादी व्यक्ति के लिए विचार और ज्ञान की प्राप्ति, कैसे संभव हो सकती है ?

रोगी शरीर वाला व्यक्ति अपने विचारों में और कार्यों में सकीर्ण बनता जाता है। उसकी दृष्टि एकांगी हो जाती है। वह

केवल अपने पुत्र को पुत्र मानता है, और समाज और देश में उसे हुए कष्ट और दुःख के प्रति वह उदासीन और निष्पक्ष हो जाता है। अतः युवकों का कर्तव्य है कि वे शरीर को रोपी और निर्बल होने में सदा सावधान रहें।

पाचवी मर्यादक भाषा जो मानव-चरित्र के निर्माण में समाज और देश के कल्याण में बाधा पहुँचाती है—बहु है मानस्य। मानस्य और प्रमाद में अन्तर समझ लेना भी जरूरी है। मानस्य के निवारण के लिए शारीरिक धर्म आवश्यक होता है। शरीर-धर्म से रक्त की गति सुव्यवस्थित एवं तीव्र होती है तथा स्वास्त-प्रस्वास्त का काम इस प्रकार का बन जाता है, जिससे कि केफडा को उचित व्यायाम मिलता रहता है। उससे शरीर की शुद्धि ठी होती ही है, मन का क्रम्य भी दूर हो जाता है। शरीर से मेहनत कर चुकने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। मानस्य से शरीर की निर्या-शक्ति नष्ट होती है और उसमें रोगों का स्थान मिलने की सुविधा मिल जाती है। किसी तत्त्व वेत्ता ने इसीलिए सच ही कहा है :

“तुम अपने विभाग को ठंडा रखो और हाथ-पैरों को गरम रखो। किसी न किसी स्वस्थ परिधि में बने रहो।”

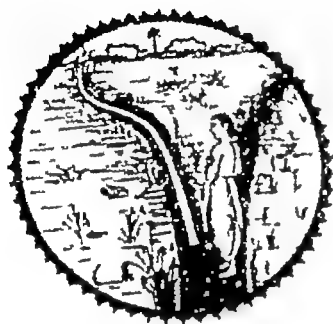
उपयुक्त चरित्र-निर्माण के पाँच प्रकार की सावधानी बरतने से और इन पाँच गुणों को दूर रख कर, इसके विपरीत छद्म गुणों का विकास करने से ही युवक अपनी उम्र में और प्रयत्न में सफल होंगे। यही नहीं वे अपने समाज और देश की सेवा करने में भी सफल होंगे।

विशेष :

१-६-२७

स्थान :

बजर बाग (असरी विहार का बीनाम प्रदेश)

वो :

श्रेय और प्रेय

भाज माना चुनोती के डग दुगहे पर मग है, जहाँ
उमे निणय करना है बि यह भौतिता के मरपट
नितने रास्ते पर चले या अध्यात्म के कटयाकीण
मार्ग पर चलकर जीवन दीप प्रन्वनिन करे ? एक
विनाश या मार्ग है, तो दूसरा बिकास का । मार्ग
निर्गुण की इन शुद्धी को पार्मिक दृष्टि से मुनिजी
ने नुलभाया है । सभव है उनका चिन्तन आपके काम
आ गके ?

— १०

महा पुरुषों ने ममार को बाजार की मज्ञा दी है । उनका कथन
है, यह ममार एक बाजार है, जिसमे अच्छी-बुरी सभी प्रकार की
वस्तुएँ हर समय विक्री के लिये तैयार रहती है । अब यह
खरीदने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपने लिये

घमसी चीख करीबता है या घुरी। यह भय का इच्छुक है या प्रेम का। उस वास्तविक हीरा बाहिए या हीरे की नकल। और उसके इन कथन का अर्थ है कि करीबने वाल व्यक्ति में ऐसी बुद्धि भी होगी बाह्य कि वह घमसी और नकसी हीर की परख कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि करीबने से पहले वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है—घमसी घमसी वस्तु के स्थान पर नकसी वस्तु भी करीबी का चुकती है। और इस प्रकार धवर धरे के स्थान पर जोटा सौदा फस पड़ गया तो उसका फस भी जोटा ही मिलेगा। और तब करीबने वाल व्यक्ति का जीवन ही चिक्कार के योग्य बन जायेगा।

इस समार कपो हाट में बितनी भी मौलिक वस्तुएँ उपलब्ध हैं जैसे—घन महल घटारी घादि—ये सब प्रेम वस्तुएँ हैं। इन वस्तुओं को करीब सेने से करीबने वाले व्यक्ति को हानि होती है। उसका पनम हुआ है। मर्य भ्रष्टाचार साम्नि धमा घादि ये श्रेय पराधी हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नश्यत होता है। उसकी आत्मा में सर्वदा घानन्द विराजता है। वास्तव में घानन्द ही धारमा का घन है जिसकी लोत्र में आत्मा सतत् प्रयत्नशील है और बार-बार जन्म ग्रहण कर इन समार में सबलीर्ण होती है।

घाप जानते हैं कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करने की इच्छा करता है तो ब्यापार करने से पूर्व इन ज्ञान को भली प्रकार समझ लेना चाहता है कि जिस वस्तु का मैं व्यापार करने जा रहा हूँ उसमें मुझे हानि होगी या लाभ। मैं कुछ नफ़ा कमा सकूँगा या घुल भी सकूँगा। अब एक जन्म के कुछ दिनों के माधुरी से व्यापार के लिए इनका लोच-बिचार करना पड़ता है तो निर्वाण

पद की प्राप्ति करने के लिए बितने अधिक मोच-विचार की आवश्यकता है। मेरे इस कथन से यह बात आप लोगों की समझ में भली प्रकार से आ गई होगी। अब आप लोगों के सम्मुख उन पाँच कसौटियों का भी वर्णन कर दूँ, जो इस व्यापार के करने में आपकी अपार सहायता कर सकती है।

श्रेय पदार्थों को प्राप्त करने में मनुष्य स्वाधीन है, मगर प्रेय पदार्थों की प्राप्ति किसी भी मनुष्य को तभी होगी, जब उसके शुभ-कर्म उदय होंगे—अर्थात् प्रेय पदार्थों को प्राप्त करने में मनुष्य पराधीन है। आप अगर इच्छा करते हैं कि आपके पास एक मोटर हो तो मोटर आपको तभी प्राप्त होगी, जब आपका कोई शुभ-कर्म फलेगा। मगर इसके विपरीत अगर आप यह चाहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप बड़ी सुगमता से इसे प्रारम्भ कर सकते हैं। आपको इस शुभ कार्य को प्रारम्भ करने के हेतु शुभ-कर्मों का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रेय पदार्थों को प्राप्त करने में आप पराधीन नहीं हैं, बल्कि पूर्ण रूपेण स्वाधीन हैं। इसके विपरीत प्रेय पदार्थों को प्राप्त करने के लिये मनुष्य कर्मों के बन्धन में बंधा हुआ है। वह पराधीन है।

श्रेय पदार्थों में मिलने वाला सुख चिरस्थायी होता है, जबकि प्रेय पदार्थों से प्राप्त होने वाला आनन्द विनाश की नींव पर खड़ा है। आज आप एक मकान बनवाते हैं, असमय के अन्दर ही ढहकर वह भूमिसात हो जाता है। क्यों, क्योंकि, वह मत्स्य की आवाज-गिला पर निर्मित नहीं किया गया। वास्तव में, कोई भी प्रेय पदार्थ चिरस्थायी नहीं होता—इसीलिये उससे मिलने वाला सुख भी चिरस्थायी नहीं हो पाता। किन्तु मत्स्य

महिषा, अस्त्रय वृक्षय अपरिग्रह का जो सुल है वह धर्म है वह धर्म है । और वह कभी भी नष्ट नहीं होगा ।

प्रेम पदार्थों को प्राप्त करने में विषमता का निवास है, अर्थात् प्रेम पदार्थों के बीच अंगार शान्ति विराजती है । कोई व्यक्ति जब अस्त्र यादि का सन्ध करती है तो वह दूसरा को मर्त्य और बन्ध-बन्धन कर देता है । किसी एक वादवात्य तत्त्व-वेत्ता का कथन है— 'संसार में इतने ही पदार्थ हैं जितने कि प्राणी । यदि प्रत्येक प्राणी अपने एक की वस्तु का ही उपयोग करता है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई मनुष्य सन्ध की प्रवृत्ति से कार्य करता है तो इस प्रकार वह दूसरों का हक छीनता है । और हमारे विचार में वह पाप का भागी बनता है । दूसरा क मना में अपने प्रति जोय और ईर्ष्या जगा देता है तो फिर अन्ध वे सोचते हैं, हमको तो जाने और पहनने तक के सिये मयस्सर नहीं है और यह ठाठ के साथ हमसे में रहता है बुरा जाता है, बर्किया से बर्किया परिणाम है । यही प्रेम पदार्थों की विषमता है । इस तरह अभाव की भाव में कमकर मात्र सारा मसार जब ही तो रहा है । अगर प्रेम पदार्थों के बीच ऐसी कोई विषमता नहीं है । अथ पदार्थों के सन्ध करने वाले क प्रति सभी की सम्भावना जानती है । साधु पुरुषों को देखकर सभी के मना में परिणाम और आनन्द का लोग उमड़ने लगता है । सभी उनके प्रति मन-मस्तक हो जाते हैं । वास्तव में प्रेम पदार्थों का भण्डार अन्ध है ।

प्रेम पदार्थों के बीच वाया भी अपना रूप लोभारे बेठी है । एक व्यक्ति जब अर्धय करने की चेष्टा में निमग्न होता है अगर दूसरे उससे अन्ध देखते हैं । उनके उस कार्य में बाधा पहुँचाने

का प्रयत्न करते हैं। और अगर उन विघ्न-बाधाओं का सामना कर वह व्यक्ति किसी प्रकार कुछ धन कमा भी लेता है तो दम व्यक्ति उसके उस धन पर अपना हक बनाने लगते हैं। पुत्र कहता है, यह मेरा है। भाई कहता है, यह मेरा है। कहने का तात्पर्य है कि उसके उस धन पर अनेक अपना अधिकार घोषित करने लगते हैं। किन्तु जो श्रेय है, शुद्ध पदार्थ है—उसको कमाने वाले के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं डालता, कोई हकदार नहीं बनता।

और अन्तिम तथा पाँचवा हेतु बंधन है। आज यदि यह इच्छा करें कि समाज की सेवा के लिये अपना जीवन अर्पण कर दें तो आपके मार्ग में लो, बच्चे, कुटुम्बी आदि सभी स्नेही जन अडकर खड़े हो जायेंगे और आपको एक कदम भी उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देंगे—क्योंकि उन सभी का स्वार्थ आप में निहित है। इस प्रकार आप उनसे बंधे हुए हैं। मगर आत्मा निर्वन्ध है। वह किसी से भी नहीं बंधी हुई है। वास्तव में, प्रेय पदार्थ इस शरीर, इस काया को सुख पहुँचाने वाले हैं और श्रेय पदार्थ अजर-अमर इस आत्मा को। इसीलिये आत्मा के समान श्रेय पदार्थ भी निर्वन्ध है।

गीता में कहा है—'जहाँ प्रेय पदार्थों का उपभोग हो रहा है, वहाँ अविद्या और अधकार व्याप्त है। मगर जहाँ पर श्रेय पदार्थों की मान्यता में विश्वास है, वहाँ पर विद्या और प्रकाश का स्थायी निवास है।' हाँ, तो इस समाज रूपी हाट में सौदा करते समय यह भली प्रकार सोच लेना है कि हम श्रेय पदार्थ खरीदें या प्रेय पदार्थ।

मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वह इस बात का निणय

सभी प्रकार कर सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सब
 योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपने अभी तक इन
 मन्त्रों में कोई नियम नहीं किया है तो अब कर लीजिए।
 जब आप इस संसार की ह्रास में सोच करने के लिये जायें हैं
 तो उस घरे ब्यक्ति के समान बड़ा आचरण करते हैं जो सर्प
 का रस्सी पीर रस्सी को सर्व समझ जाता है। आप बिजबाम
 कीजिये, प्रेम पदार्थों में स्थायी सुख-सन्ति नहीं है, वह तो
 श्रेय पदार्थों के बीच ही बिपरीत है। आप भी ऐसे प्राप्त कर
 सकते हैं। भगवान् महावीर के इस कथन पर ध्यान दीजिये—
 'प्रेम पदार्थ मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देने हैं, और श्रेय
 पदार्थ उसके जीवन का विकास करते हैं।'

अतः, श्रेय पदार्थों को प्राप्त कर आप बिजबाम के पथ पर
 अग्रसर होने का प्रयत्न कीजिये बिनाश की ओर क्यों शीघ्र
 मपात है। मुझे तो आज आप से केवल इतना ही कहना है
 कि ये दो मार्ग हैं—श्रेय और प्रेम। जब आपको चुनाव करना है
 आप किस में अपना हित देखते हैं।

दिनांक

१७-८-४६

स्थान :

देवली

तीन :

संसार की एक अमूल्य निधि : नारी

नारी क्या करे ? अन्नपूर्णा बनकर परिवार का स्नेह सम्पादन करे या कपडों की गुड़िया बनकर पश्चिम का अनुकरण ! क्रान्तिकारी प्रवक्ता मुनि जी का कहना है—नारी पुरुष की शक्ति है और पुरुष नारी का माहम ! पुरुष नारी को शक्ति स्वरूपा मान कर जीवन युद्ध का अपूर्व विजेता बन सकता है । —म०

नर और नारी—इस प्रकार मानव के दो भाग हैं । नारी नर से श्रेष्ठ है । नारी में कुछ ऐसे अपूर्व गुणों का नैसर्गिक भण्डार है कि अपने इन गुणों के कारण वह नर से श्रेष्ठ हो गई है । वास्तव में, नारी नर की शक्ति है । वह अपनी इस शक्ति के बिना कुछ भी कर सकने में असमर्थ है । उसकी सहायता से वंचित होने पर वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । जीवन भी धारण नहीं कर सकता । इसलिये नर उसकी पूजा करना अपना कर्तव्य

मममता है। कहते हैं, जहाँ इस गुणवती नारी-जाति का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कोई भी धार्मिक क्रिया नारी के बिना सम्पन्न नहीं हो सकती। इतिहास सांगी है, राष्ट्र और समाज के सम्मान की रक्षा के लिये नारी-जाति ने क्या कुछ नहीं किया है? धर्म की रक्षा करने में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सीता प्रौढी चम्पन वाला आदि अनेक देवियाँ इसीलिये इस समार में धमर हैं। पंचसूनी से बना हुआ उनका शरीर मर गया मगर उनके पद का छीर घाव भी हमारे बीच बिज्जमान है और मरबा रहेगा। समार स्वर्गी है। वह उस व्यक्ति को याद नहीं करता जो उनके बीच से चला आया है वह तो उसके शत्रुओं को याद करता है। उसके उन कार्यों को, जो उसके लिये भावनात्मक सिद्ध हुए हैं। यह है समार का दस्तूर। और समार के इस दस्तूर को नारी बड़े ही सहज भाव से निभा सकती है क्योंकि वह नैसर्गिक रूप से ही गुणा से भरपूर है। स्वभावतः ही वह गुणवती है।

मगर आज की नारी अपने इस स्वभाव का हाँ भूल गई है। आप कहेंगे कि कहीं स्वभाव भी भुला आया है। तो आपके इस विस्मय के निवारण के हेतु मैं इतना ही कहना पर्याप्त मममता है कि अज्ञान के प्रयत्न में फँसा हुआ जीवन क्या कुछ नहीं करता है—अर्थात् सब कुछ करता है और आज नारी अज्ञान के प्रयत्न में डूब कर अपना स्वभाव ही भूल गई है। वह धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी है। समय की महत्ता को उसने भुला दिया है। इसीलिये आज का पुरुष वामुक हो गया है और वह उसकी वाम-वासना को स्पष्ट करने वाली वामपी बनकर रह गई है। यह-कदमी बनने से आज उसे नफ़रत हाँ गई है—क्याकिं परिश्रम करना आज उसे पसन्द नहीं है। आज

तो उसे फैशन की दौड़ लगाने में मजा आता है, घर का काम कौन करे। इसीलिये तो आज नगरी के बाजार उसके फैशन की वस्तुओं से श्रटे पड़े हैं। आज की वधू डाक्टर को अपने साथ लाती है। क्योंकि आजकल आपकी दृष्टि में अवस्था प्राप्त कर लेना ही विवाह की सबसे बड़ी योग्यता समझनी गई है, इसलिये विवाह तो प्रत्येक कन्या का हो ही जाता है और इस तरह वह प्रिया, जननी और मा भी बन ही जाती है, मगर प्रिया, जननी और मा के गुणों का उसमें पूर्णतः अभाव हो रहता है।

अपनी रक्षा स्वयं कीजिए - समाज ने नारी के सतीत्व को बहुत बड़ा महत्व दिया है। मगर नारी अपने सतीत्व की रक्षा हमारे के सहारे खड़ी होकर नहीं कर सकती। गद्दी तक देखने-सुनने में आया है कि पिता, जो अपनी कन्या का सबसे बड़ा रक्षक है, किसी भी समय उसका भक्षक बन सकता है। जब इस समार में इतनी भयंकर विडम्बना व्याप्त है, तब स्वयं-समर्थ बनने में ही काम चल सकता है। रावण की लका में सीता ने अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं ही की थी। राम अथवा महाराज जनक ने नहीं। तो, स्वयं-समर्थ बनने से ही काम चलेगा, किसी के सहारे जीवित रहने से नहीं।

विद्वानों का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि गुणवान् व्यक्ति ही उन्नति कर सकता है। और मनुष्य में गुण तभी उत्पन्न हो सकते हैं, जब वह सुशिक्षित हो। आज नारी-समाज की दशा इसीलिये विशेष रूप से शोचनीय है, क्योंकि उसका अधिकांश भाग अशिक्षित है। वास्तव में, आज की नारी यह भी नहीं जानती कि उसे जीवन-यापन किस प्रकार करना चाहिए। इसीलिये वह स्वयं को बहुत ही निर्बल और असहाय अनुभव करती है। ऐसा

कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को निर्बल और असहाय अनुभव करता हो वह जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। वह तो सर्वदा दूसरा का मुलापेसी ही बना रहेगा। घाव की मारी की भी यही दशा है। भरण-पोषण एवं रक्षण के विषय में वह प्रत्येक क्षण पुरुष का ही मुंह देखा करती है और अपने जीवन की इसी में इति-या समझती है कि वह बच्चा को जन्म दे-दे और गमक-समक इम से उनका पालन पोषण कर दे।

हाँ तो घाव की मारी अगर अपने पूर्व उन्नत दशा को फिर प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिये आवश्यक है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और स्वयं को निर्बल समझना बन्द कर दे। अपने मन में इस बात को दृढ़ता के साथ बिठा ले कि वह भी पुरुष के समान उन सभी अच्छे कार्यों को कर सकती है जिनके पीछे से उन्नति का सूर्य भाँक रहा है। पुरुष भयंकर कष्ट से स्वार्थी है। वह नहीं चाहता कि कोई उससे घाव निरस्त जाये। इसीलिये उसने नारी-जाति को घमकार के गहन गर्त में गिरा दिया है जहाँ वह बेकस और बेकस तड़प रही है और सोचने लगी है कि पुरुष ही उसकी जीवन-नीका को पार लगा सकता है। मगर उसका यह सोचना भ्रम है। उसे अपने इस भ्रम का निवारण कर भरण पोषण और रक्षण के सम्बन्ध में स्वयं-समर्थ बनना चाहिए। तभी उसकी उन्नति सम्भव है।

इहाँ पर मैं पुरुष-वर्ग से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि वह समय-रहते नारी के सम्बन्ध में अपने इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बदल दे। किसी भी समाज देश और राष्ट्र की उन्नति पूर्ण रूपसे तभी हो सकती है, जब उस समाज देश और राष्ट्र का नारी समाज शिक्षित निर्भय और उन्नतिशील हो। नारी को

नौने की समक-दमत से वहकाने समन का अत्र समर नही रहा । अत्र समर या गया है कि समर का वह विविष्ट प्रग अपनी विविष्टता को प्राप्त कर आगे गान धानी समर के विविष्ट वन्दन-स्वस्व सिद्ध हो । हजारा वर्षों ने पुराण की गुनामी करने करने नारी अपने स्वभाव को ही भूत गई है । वह विविष्ट और गुणवती बनने के स्थान पर भूत और उरपोक हो गई है, जिसम मान्य समर का पार पान हो रहा है । और वह समर अब अधिक दूर नहीं है जब मान्य-समर अपना सब कुछ बेकार पशुओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जायेगा । नानी, नर की शक्ति है—तो अपनी इन शक्ति तो आप निकम्मी और कमजोर क्यों बनाना चाहते हैं ? अब इसे अपनी गुनामी में मुक्त कीजिये और स्वाधीनता के साथ इसे समर, दश श्री- राष्ट्र र निर्माण-कार्य में लगने दीजिये । शिक्षा प्राप्त करने के विवे स्वतन्त्रता का होना परम आवश्यक है, क्योंकि गुनामी में गुणों का अभाव रहता है ।

नानी आपके घर की छोटी है । मगर वह आपके घर की छोटी नहीं बन सकती है, जब वह व्यवहार-कुशल और नीतियुक्त गृह सञ्चालन में दक्ष हो । आज तो नानी में इन दोनों ही गुणों का पूर्ण अभाव दिखलाई देता है । यही कारण है, जो आज वह इतनी अधिक अव्यावहारिक हो गई है कि वह जानती ही नहीं है कि व्यवहार किसे कहते हैं । अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं वह ने तो हमारा लडका ही हमसे छीन लिया । एक दिन अपने मित्र की पत्नी के सम्बन्ध में शिकायत करता हुआ कहता है 'भइया, की पत्नी से तो भगवान् बचावे । उसकी पत्नी के कारण मुझे तो उसके घर जाने में डर लगता है ।'

इस प्रकार, इस तरह के अनेक कथन आपके सम्मुख उपस्थित

किये जा सकते हैं—और इन सब का एक ही धर्म है कि धर्म की नारियाँ व्यवहार-कुशल नहीं हैं। नयनमय प्रत्येक गृहस्थ में जाने-जाने जाने जाते-जाते ही रहते हैं। कभी रिश्तेदार, तो कभी मित्रने-कुमने जाते। वास्तव में इन सब के स्वागत-सत्कार का भार अधिकारी में गृहिणी पर ही पड़ता है। अगर गृहिणी व्यवहार-हीन है तो मीघ ही मीघ इनकी व्यवहार-हीनता को समझ जायेगी और जाने-जाने में सुझावे देंगी जिससे समाज में विषमता उत्पन्न होती और घर का शांति-वर्णन धुँपित हो जायेगा। उस घर की सन्तान पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे बा-बदल न रहकर बे-मदद हो जायेंगे। सहृदयता विनम्रता सज्जनता आदि गुणों का उनमें पूर्ण प्रभाव हो जायेगा। इन गुणों के प्रभाव में धर्म बसकर उनमें और भी घनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो जायेंगी जिससे उनका सामाजिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा। अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि गृहिणी व्यवहार-कुशल हो। घर पर जाने-जाने वालों के साथ बिना किसी भेद भाव के उचित और सद् व्यवहार करे। सब का उचित मान करे सब के साथ स्नेह रखे।

व्यवहार-कुशलता के साथ-साथ नारी में गृह-संभालन की योग्यता का होना भी आवश्यक है। गृहपति की धर्म के आधार पर घर की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करना सन्तान को शिक्षित करना जाने-जाने वालों की सम्मर्पना करना अपने बुद्धि-कौशल की सहायता से नुमार्ग पर जाने वाले घर के किसी भी व्यक्ति का सुधार करना—आदि बातें गृह-संभालन के अन्तर्गत आती हैं। यह नारी का ऐसा गुण है, जो किसी भी घर को नरक से स्वर्ग बना सकता है। अगर धर्म अपने घर को

स्वर्ग बनाना चाहते हैं ना अपनी गृहिणी, पुत्री, बहिन सब में दो दो गुणों का विक्रम कीजिये ।

नारी नक्षमी है, क्योंकि वह समान की पीनाशाली बनानी है । नारी दुर्गा है, क्योंकि वह आतताइयों के लिये बान-भरणा है । वह पृथ्वी है, क्योंकि उसमें अपार महिष्णुता का निवास है । वह प्राकृत के समान विस्तृत और सूर्य के समान ज्योति-स्वरूप है । किन्तु आप उसे गुनामी से मुक्त तो कीजिये, उसका गुणों का चमत्कार आपने सम्मुख प्रगट हो जायेगा ।

विद्वानों की दृष्टि में नारी के तीन रूप हैं—माध्वी, नोप्या और कुलटा । जो स्त्री निस्वार्थ भाव से अपने कुटुम्ब की सेवा करती है, अनिधि का नकार करन में तपन रहती है, सभी से प्रेम तथा स्नेह का व्यवहार करती है—वह स्त्री माध्वी है । जो स्त्री यश की इच्छा से श्रवण भय के कारण अपने कुटुम्ब तथा अनिधि की सेवा करती है—वह भोरवा है तथा जो स्त्री अपनी एक अपत कुटुम्ब की मर्यादा का त्याग कर भोग-विनाम, प्रशय और ऐश्वर्य में डूबी रहती है, सभी के साथ मनमाना व्यवहार करती है—वह स्त्री कुलटा है ।

सुपुत्र तो एक ही कुल को आनोबिन करता है, मगर मुकन्या दो कुलों में अपने तेज का प्रकाश विकीर्ण करती है । प्रेममयी, दयामयी, धैर्यमयी तथा श्रमशीला कन्या का जीवन इस पृथ्वी पर वन्य है । मनुस्मृति में गुणवती नारी को स्वर्ग में भी अग्रिय महिमामयी बतलाया गया है । स्त्री, पुरुष के गृहस्थ-जीवन की आत्मा है । गृहस्थ की शोभा उसी से है । जिस घर में स्त्री का निवास नहीं है, वह घर सूना-सूना-सा दृष्टिगोचर होता है ।

ऐसी महिमामयी तथा संहार की अप्सुख निधि नारी मात्र
 अपना धीरिण का विस्तृत युवा बटी है—इनीलिये समाज में
 दग्धता तथा असंवाय पूर्णतः व्याप्त हो गया है। समाज की
 शान्ति गहर में पड़ गई है। गृहस्थ की गाड़ी को इकेमना प्रति
 बद्ध होना पड़ा है। ऐसी स्थिति में नारी का जगता परम
 आवश्यक है। वह पुरुष की पत्नी है। अपनी इस शक्ति की
 महायत्ता के बिना अपना पुरुष कुछ भी कर करने में निराल
 समर्थ है। समाज में सबहीर्ष होने एवं उसके प्रति निष्ठावान्
 होने के लिए का साथका ध्येय तभी पूर्ण होगा जब नारी द्वारा
 क्यों की गुलामी से छुटकारा पाकर सबल हो उठेगी। अपने
 गुण की मुगम्ब से इस समाज में वह सामन्त और शान्ति का
 बालावरण उत्पन्न कर देगी।

तब इस समाज में प्राय एक जनोन्मी प्रभा के दर्शन करेंगे।

विवेक :

४-१-२६

स्थान :

बेनगोर (महिषा शम्भेन)

चार :

विश्व-शान्ति के मूलाधार

तुम और शान्ति की क्षुधा मनुष्य की स्वाभाविक और नैसर्गिक क्षुधा है, इस क्षुधा की तृप्ति कैसे हो । इस प्रश्न के चारों ओर चक्कर लगा रहा है मय कोई । प्रवक्ता मुनि जी ने मुझ व शान्ति के मूलाधार प्रस्तुत किये हैं । इन मूलाधारों पर मनुष्य ग्राम्या ले भाए तो पितना अच्छा हो ।

—स०

आज का विषय बड़ा व्यापक और सार्वजनिक है । व्यापक इसीलिए कि शान्ति की यह समस्या किसी एक व्यक्ति की, किसी एक कुटुम्ब की, किसी एक गाँव की, किसी एक प्रान्त की अथवा किसी एक राष्ट्र की नहीं है, बल्कि सारे विश्व की है । और सार्वजनिक इसलिए कि सभी मनुष्य इसे सुलझाना चाहते हैं—शान्ति पाना चाहते हैं ।

जिसे पाना चाहते हैं पर जो प्राप्त नहीं होती उसे नमस्सा कहते हैं। हम सब शान्ति चाहते हैं, पर शान्ति हम से काफी दूर है—इसीलिए विश्व-शान्ति की समस्या आज हमारे सामने है।

किसी भी समस्या को सुसम्झने के लिए सब से पहले हमें उसमें बाधा डालने वाले कारणों पर विचार करना पड़ता है फिर मायक कारणों पर। चाहिये हम भी पहले विश्व शान्ति के बाधक कारणों का विचार करें।

स्वार्थान्धता—अंधान्ध—प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थ उतना बुरा नहीं है उतना स्वाभ्य नहीं है—बितनी बुरी या स्वाभ्य है स्वार्थान्धता। स्वार्थ के बलीभूत होकर जहाँ दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण किया जाता है दूसरों की स्वतन्त्रता का उपह्रास किया जाता है दूसरों को सजाया जाता है दूसरों को धोखा दिया जाता है ठगा जाता है—वही स्वार्थान्धता होती है। यह बुरी है बहुत बुरी है—विश्व-शान्ति में सब से बड़ी बाधा यही डाल रही है।

आज हम देखने हैं कि इसी स्वार्थ-भूति के कारण एक बड़ा व्यापारी हमारे छोटे-छोटे व्यापारियों के व्यापार को चौपट करने की कामना करता है। एक मिनिस्टर अपने प्रतिपक्षी मिनिस्टर को हर-तरह नीचा दिखाने के लिए भारी से भारी पड़वन्ना रचता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करके उस मुनाम बनाने का प्रयत्न करता है—यह सब क्यों?

निर्ज इसीलिए कि हमारी स्वार्थान्धता ने हमें प्रविवेकी बना दिया है हमारी मनोभूतिनों को संकुचित बना दिया है—हम से विश्व-वन्धुत्व की भावना को छीन लिया है।

अब मात्र रक्षिये कि जहाँ स्वार्थान्धता है वहाँ शोषण है।

जहाँ घोषण है, वहाँ अनुचित एवं घनाश्रयक मध्यह्न है। जहाँ मध्यह्न है, वहाँ मध्यह्न ही मध्यह्न है। श्री— जहाँ मध्यह्न है वहाँ भना ज्ञानि कहाँ ?

स्वच्छन्दता—विश्व-ज्ञानि म यज्ञ दूगरी बाधा है। स्वच्छन्दता, अर्थान्—न्याय अन्याय की पर्वति न करके मनमाना व्यवहार करना। बिना स्वार्थ के भी मनुष्य कभी कभी लापरवाही के कारण दूगरी का दूग्य बढ़ा देता है। स्वच्छन्दता घुरी नहीं है, क्योंकि उगम नैतिक मर्यादा की अवहेलना नहीं की जाती। घुरी है मिफें—स्वच्छन्दता, जिनमे मर्यादा का जरा भी विचार नहीं किया जाता। आये दिन अश्वचारों में छाया की उच्छृङ्खलता के, अमभ्यता के तथा अशिष्टता के समाचार छपने ही रहते हैं। आपक भी पढ़ने में आये होंगे। यह स्वच्छन्दता का ही एक प्रकार है।

अश्वचारों के, सम्पत्ति के, श्रीर वाक्कि के उन्माद में पागल बने हुए आज के बहुत से गण्ट वैज्ञानिकों को गिबन देकर उनमें गण्ट वम, हाइड्रोजम वम आदि एक-दूसरे-एक बढ़कर महारक शस्त्रास्त्रों के आविष्कार रखाते हुए अपनी स्वच्छन्दता का ही तो परिचय दे रहे हैं।

वैभे देखा जाय तो विज्ञान घुरा नहीं है—वह धर्म का पूरक है। यदि हम चाहे तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। वही दुष्काल पड़ जाय, बाढ़ आ जाय, भूकम्प में शहर नष्ट हो जाय—तो रेडियो, टेलीफोन आदि के द्वारा सारे देश में उसके समाचार फैलाये जा सकते हैं और हवाई जहाज, रेल आदि के द्वारा अन्न, धान्य आदि वहाँ पहुँचा कर अकाल पीड़ितों की सहायता की जा सकती है। यह है—विज्ञान के आविष्कारों का सदुपयोग।

परन्तु यदि कोई रेल, हवाई जहाज आदि के द्वारा अश्वदि

न भेज कर संहारक अस्त्र-यस्त्र भेज दे तो इसमें विज्ञान का क्या समुद्र ? यह अपराध तो भेजने वाला का है विज्ञान का दुर्गुणयोग करने वाला का है। इस गुरुगुणयोग का कारण है स्वच्छन्दता। इसमिए जब तक प्रत्येक व्यक्ति धीरे प्रत्येक राष्ट्र की स्वच्छन्दता नष्ट नहीं हो जाती तब तक विश्व-शान्ति की समस्या भी उभरती ही रहेगी।

या तो विश्व-शान्ति के बाधक कारण घने हैं परन्तु स्पष्ट दृष्टि से विचार किया जाय तो स्वार्थान्धता और स्वच्छन्दता ; ये दो कारण ही मुख्य मान्य होंगे। अन्य कारणों का इन्हीं दोनों में समावेश हो जाता है। यदि हम विश्व-शान्ति की समस्या को सुमझना चाहते हैं तो हम सब से पहले इस दोनों बाधक कारणों को हटाना होगा। स्वार्थान्धता का त्याग करना होगा— स्वच्छन्दता को मेहनतापूर्वक करना होगा।

आइये अब कुछ मायक कारणों पर भी विचार करें। सबसे पहला मायक कारण है—ग्रहिया।

ग्रहिया— इसका न करना, दूसरा का दिन न दुगना दूसरा का न करना—यह ग्रहिया का अभावार्थक अर्थ है निवेधानक पहलू है किन्तु इसका एक भावार्थक अर्थ भी है जो यह है— दूसरा भी प्रेम करना हमारा ही यथार्थिक सवा और गन्तव्य करना।

दोना पहलूया का समझने पर ही ग्रहिया की पूर्ण व्याख्या प्यार में आ सकती है। आचार्यों ने कहा है:

‘अमुहादा तिगिरिती

मुदे परिषी व पाणु जारिती ।’

अशुभ (पाप) में निवृत्ति और शुभ (परोपकार आदि) में प्रवृत्ति करना ही 'चारित्र' है । 'भूठ मत बोलिये'—सिर्फ इतना ही विधान काफी नहीं है, 'सच बोलिये'—ऐसा विधान भी जरूरी है । एक विधान में दूसरे विधान का समावेश अनायास ही हो जाता है । इसलिए दोनों विधानों का अलग-अलग उल्लेख न किया जाय तो भी वहाँ दोनों का, अर्थात्—एक के साथ दूसरे का अस्तित्व रहता ही है । 'अहिंसा' के लिए भी यही बात है । इस शब्द की रचना में भले ही निषेधात्मकता हो, परन्तु इसमें 'हिंसा छोड़ो' के साथ ही 'प्रेम करो'—ऐसा विधान है ही, जिसे भगवान् महाबोर ने—'मिस्त्री में सबभूषण' इन शब्दों से प्रकट किया है ।

प्रत्येक मनुष्य ही क्यों ? प्रत्येक प्राणी जीने की इच्छा रखता है । प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने का समान रूप में अधिकार है । कोई प्राणी मरना नहीं चाहता । इसलिए हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये । यदि कोई हमें गालियाँ सुनाये, अपमानित करे—मारें या पीटें तो हमें दुःख होगा । ठीक इसी प्रकार दूसरों का भी होगा, इसलिए हमें चाहिये कि हम भी कभी किसी की गालियाँ न दें, अपमानित न करें, न मारें न पीटें । यदि कोई दुःख या सकटों के बीच हमें सहायता पहुँचाये तो आनन्द आयेगा । ठीक उसी प्रकार दूसरों को भी आयेगा, इसलिए हमें भी दूसरों को उनके सब काल में सहायता पहुँचानी चाहिये ।

मननव यह है । कजो-जो कार्य हमें बुरे लगते हैं—जो-जो व्यवहार हमारे लिए दुःख-जनक हैं, उन कार्यों या व्यवहारों का प्रयोग हमें भी दूसरों के साथ नहीं करना है । और जो-जो कार्य या व्यवहार दूसरों के द्वारा किये जाने पर हमें अच्छे लगते हैं,

उमका प्रयाग हमें भी मरा दुमरों के प्रति करते रहता है। इसी बात को श्रीमन्नूगन्न मीरा में या कहा गया है

“आत्म-पम्बन सूर्यन

गमं पृथगि सोऽर्जुन।”

मर को घगने समान ही देखो धर्मान्—अमे हम सुम-नु न का धनुमन् होता है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को जाना है—तेमा समझो।

यदि चाहता था यह बिराट धर्म—प्रेम का यह पवित्र सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति में घोर प्रत्येक राष्ट्र में फैल जाय तो क्या कोई दुमरा का घमाल घमायेगा? क्या एक राष्ट्र दुमरों के अधिनागों का कुचमना? क्या एक देश दुमरे देशों पर प्रमुचित घातमघ करेगा? अन्तिम सभी परम्पर प्रेम है घोर शान्ति में रहने मंगे। हम चाहता है ही हम—सीधो घोर जीमे का बिबाध समझता है। बिद्व-शान्ति के लिए दुमरा मापन है—धमा।

तमा या सहिष्णुता—खून प्रत्येक प्राणी से जानी है सीध वह गुधर भी सक्ती है किन्तु यदि हम तमा या सहिष्णुता में काम न लेना उसकी प्रतिक्रिया होती है। मगरात् महावीर ने प्रत्येक बार कहा है कि—खून का बाग यदि कपड़े पर लज जाय तो उस खून में मही घोना चाहिये महारमा कुछ नै भी धर्म देभाना देने हुए प्रकट किया है।

“नहिं बीरु क्ताधि सम्यतोष कदाचण् ।

बैर से बैर शान्त नहीं होता—कमी नहीं होता। यदि किसी धपराव के बदले हम किसी को आम में मार बासते हैं, तो कम उमका पुत्र हमें मारेगा। फिर हमारा पुत्र भी उसे मार कर

बदला लेगा। इस प्रकार कई पीढ़ियों तक यह बदले की परम्परा चलती रहेगी और दोनों पक्षों को अशान्त बनाये रखेगी।

वैर को जीतने के लिए क्षमा ही वा याम उपयोग होता है। नीतिकारों ने कहा है

“क्षमाशत्रुं कर्ते यम्य,
दुर्जनं किं करिष्यति ।
अनुरागं पतितता यान्हे,
स्वयम वापशाभ्याति ॥”

जिमके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है दुष्ट उमका क्या विगाड मकेगे ? जहाँ घाम न हो, ऐसी जर्मन पर पड़ी हुई आग स्वय ही बुझ जायगी।

एक दृष्टान्त के द्वारा मैं क्षमा का प्रयोग समझाना चाहता हूँ। सुनिये

क्षमा भी क्रोध पर विजय—एक सन्यासी था। उमका यह नियम था कि जिज्ञासु बनकर जब कोई उमके पास जाता था, तभी वह उसे उपदेश देता था, अन्यथा नहीं।

धूमता हुआ वह एक शहर के बाहर बने हुए बगीचे में पहुँचा, जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। सन्यासी एक पेड़ की छाया में बैठकर प्रभु स्मरण में लीन हो गया।

उधर से राजा भी अपनी रानी के साथ धूमता-फिरता विश्राम करने के लिए उमी बगीचे में आया। उसे नहीं मालूम था कि एक सन्यासी इसी बगीचे में एक जगह ध्यान लगाये बैठा है। इसलिए वह रानी के साथ निश्चिन्तता पूर्वक थोड़ी-सी देर तक क्रीडा करता है और फिर बातें करते-करते निद्रा लीन हो गया। रानी बैठी थी, क्योंकि उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए

उसने सोचा कि क्यों मैं इधर उधर घूम फिर कर अगीचे की सोभा देखू ? प्राकृतिक सोभा के निरीक्षण से बह कर मनुष्य मनोरञ्जन का साधन धीरे क्या होगा ?

बाहिर बह उठी और ज्यों ही उस-बास कदम घाने बड़ी कि त्यो ही उसकी नजर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यानस्थ सन्यासी पर पड़ी ।

क्यों बाद आज पहिली बार ही उसे सन्यासी के दर्शन का प्रबलर मिता था । इसलिए इसे अपने सम्प्रामोदय का परिणाम समझ कर वह उपदेश सुनने की दृष्टि से प्रसन्नता पूर्वक उसके निकट जा पहुँची और सार्थक प्रणाम करके बैठ गई ।

ध्यान पुरा होखे ही सन्यासी ने जब ध्यान छोटी तो अपने सामने एक मौजवान सुन्दर लक्ष्मी को देख कर फिर स ध्यान बन्द कर सी ।

यह देखकर रानी ने विनय पूर्वक कहा— 'मैं आपसे उपदेश के दो सम्म सुनने की ही इच्छा से आई हूँ । यहाँ आने का मेरा दूसरा प्रयोजन नहीं है । मैं यहाँ के राजा की पत्नी हूँ । बकाबत के कारण राजा को अभी नींद आ रही है, इसलिए मैं अपनेली ही उपदेश सुनने के लिए यहाँ आई हूँ । कृपया उपदेश देकर मुझे कुतार्थ कौणिये ।

सन्यासी ने यह सुना सुनकर मन में मोचा—मैं साधु हूँ । साधु की म्पादया यों की जाती है ।

'साम्प्रति स्व-पर-कल्याणीति साधु

'जो अपने और पराये कर्णों की सिद्धि करता है धर्मात्—आ धारम-कल्याण के साथ ही माय पर-कल्याण भी करता है वही

साधु है। इसलिए मुझे इस समय पर-कल्याण रूप अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए रानी को उपदेश देना ही चाहिये।

‘दूमरी बात यह है कि यह रानी स्वयं अपने जिज्ञासाभाव से प्रेरित होकर यहाँ आई है, इसलिए अपने नियम के अनुसार भी मुझे इसे कुछ उपदेश देना ही चाहिये।’

अखिर अपनी आँखें खोलकर सन्यामी ने विस्तार से अहिंसा और क्षमा का उपदेश दिया और बताया—‘अहिंसा के ही बल पर तुम एकान्त में मेरे साथ शान्ति से बैठी हो। यदि तुम्हारे या मेरे मन में जरा भी द्वेष होता—वैर-भाव होता तो हम दोनों इस प्रकार बैठे हुए ज्ञान-चर्चा न करते, बल्कि परस्पर एक-दूसरे पर प्रहार करके लड़ मरते। हम सिंह को देखकर क्यों डरते हैं? इसलिए कि वह एक हिंसक प्राणी है, वह हमें खा जायगा—ऐसी सम्भावना रहती है। साँप को देख कर हम दूर क्यों भागते हैं? इस डर से भागते हैं कि वह क्रूर प्राणी है—विषैला जीव है, इसलिए श्रुद्ध होकर कहीं हमें डम न ले।’

परन्तु विचारको का कहना है कि मनुष्य में इतना अधिक जहर है कि उतना और किसी विषैले जन्तु में नहीं है। इतनी अधिक क्रूरता है कि उतनी और किसी हिंसक प्राणी में नहीं है। साँप एक-दो मनुष्यों को ही दिन भर में डसेगा—सिंह चार-पाँच को ही दिन भर में समाप्त करेगा, परन्तु यह मनुष्य नामक जन्तु हजारों, लाखों, करोड़ों मनुष्यों का सहार एक दिन में कर डालता है। महाभारत के युद्ध में अट्टारह अक्षोहिणी सेनाओं का क्या हुआ? पिछले महायुद्ध में कितने सैनिकों का खून बहाया गया? और यह प्रचण्ड सहार करने वाला सिंह या साँप जैसा कोई

अन्य प्राणी नहीं। मनुष्य नामक महाभूर जन्तु ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस कूँठा को सबसे गहन मष्ट करना है जिससे कि अहिंसा का प्रसार हो।

दुमरी बात है—सहिष्णुता। यदि हम चाहे पीछे का विचार जिये बिना बार-बार उलझित हो जाते हैं—धरा-धरा ती बात का जुग मान बैठते हैं—ता हम स्वयं भी अशान्त होते हैं और दुमरा का भी अशान्त बना देते हैं। अथवा का समा करके ही हम अथवा का दुःख परिवर्तन कर सकते हैं—

इस प्रकार उधर उपदेश का प्रवाह चल ही रहा था कि इधर राजा की नींद खुल गई।

राजा को अपने पाम न देखकर उस आश्चर्य हुआ कि यह भक्तनी कहाँ चली गई? फिर विचार आया कि हो सचता है जिस बहसाने के लिए वह बगीचे में ही बही चुन रही हो। तनाव करने की दृष्टि से वह भी उठकर इधर उधर टूटने लगा। उसी समय सहसा उसके कानों में उपदेश की अस्पष्ट आवाज आई। जिससे उसे आश्चर्य था वह भी उधर कुछ दूर जाने पर उसके कोष की सीमा न रही। यह देख कर कि मरी राजा एक पर-पुण्य के साथ अशान्त में बैठी है।

विचारका का कहना है—जैसी दृष्टि वही सहि अर्थात्—मनुष्य जना स्वयं होता है, वैसा ही वह दूसरों का भी समझ लेता है। राजा कायुक या पर-की सम्पत्ति का विभागी था, इसलिए सम्पासी का भी उसने अपने जसा ही कायुक सम्पत्ति और विभागी समझ लिया था।

उसने डाँट कर सम्पासी से कहा—“मरे सम्पत्ति! क्या तुम्हें बुनियाद पर मैं और कोई स्त्री नहीं मिली कि जिससे सिर्फ

मेरी रानी पर ही डोरे डालने की सूझी ? तू जानता नहीं कि मैं राजा हूँ ? सीता को बचाने के लिए जैसे राम ने रावण का सहार किया था, वैसे ही मैं भी अपनी रानी को तेरे जाल में नहीं फँसने दूँगा। तेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा, ममभा ! पर-स्त्री के साथ एकान्त में बातें करते तुझे शर्म नहीं आई ? क्यों इस पवित्र वेष को धारण करके तू इस अपवित्र बना रहा है ? यदि तू सच्चा सन्यासी है, सच्चा योगी है, सच्चा तपस्वी है तो सम्हाल अपनी शक्तियों को, और आ जा मैदान में ।'

सन्यासी यह सुनकर भी पूर्ण रूप से अक्षुब्ध बना रहा और उसने शान्ति में ही उत्तर दिया—'राजन् ! धर्म का उपदेश देना ही साधुओं का कर्त्तव्य है, लड़ना-भगडना या युद्ध करना नहीं। मैं अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इससे मुझे जो आत्म-मन्तोष मिलता है, वही मेरी पूँजी है—जो आनन्द मिलता है, वही मेरी शक्ति है। विरोधियों को परास्त करने का एक जवर्दस्त हथियार है मेरे पास, जिसका नाम है—क्षमा। इस क्षमा ने ही मुझे निर्भय बना दिया है। डरे वह जो पापी हो, जिसने पाप किया हो—निरपराधी सदा निर्भय होता है।'

राजा ने कहा—'देखता हूँ, तू कितना निर्भय है। ले सम्हाल इस तलवार के वार को ।'

ऐसा कह कर राजा ने योगी का पहले एक हाथ और फिर दूसरा हाथ भी तलवार के प्रहार से काट डाला। किन्तु योगी के चेहरे पर शिकन न आई। यदि अपने हाथ पर पत्यर की जग भी चोट लग जाय, सूई चुभ जाय या चमड़ी छिल जाय तो साधारण मनुष्य क्रुद्ध होकर चिल्ला उठेगा, परन्तु योगी की वह अदभुत क्षमा असाधारण थी। उसने उफ तक न की। मिर्फ,

इतना ही कहा—‘परमेश्वर ! आपकी भण्डी खुलि दे ! आपके अपराध को मैं क्षमा कर रहा हूँ ।

इस वाक्य में राजा की कोपाग्नि में चूठाहुति का काम किया । यह धीरे धीरे उठेबिग हो उठा । सब ही तो कहा गया है—

उफ्फेहो हि मूर्खाणां प्रमेयाव न सान्त्वय

भण्डो-से-भण्डी बातों को सुन कर भी मूर्ख गुस्मा करते हैं, परन्तु शान्त नहीं होते । राजा का भी यही हाल था ।

उसने दूसरी बार बड़क कर कहा—‘तेरे पास है ही क्या रात्रि, जो तू मुझे क्षमा करेगा तूझ से क्षमा माँगी किसने है ? मुझे तेरी क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है । धन्नी ! मे यह दूसरा प्रहार ।

पसा बह कर राजा ने उसके रोना वेर भी काट दिये । फिर भी बोली ने शान्ति से सिर्फ यही कहा—‘राजन् ! मुझे आपके कार्य पर क्या था रही है । अभी आपको गुस्ते में अपना कर्त्तव्य नहीं चुम्न रहा है । किन्तु जब सूझेगा तब आप हाथ मल-मलकर पछतायेंगे । अपराध का विचार बिना दण्ड देना पाप है—अभ्याप है । यह अभ्याप धीरे पाप घाने चल कर आपके मन में धर्म्य की तरह चुमेगा ।

राजा ने योगी की बात सुनी-मनसुनी कर बी धीरे अपनी रानी का माथ मेकर रात्रमहल में लौट गया ।

रात्र हुई परन्तु न राजा को नींद आई, न रानी को । रह रह कर दोनों को योगी की वह शान्त मुक्तमुद्रा याद आने लगी । बाहिर रात्रि को ही बारह बजे अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए वे दोनों फिर योगी के निष्कट पहुँचे और एक ओर से

छिपकर खड़े-गड़े योगी की आवाज इस प्रकार सुनने लगे—
 'हे परमेश्वर ! मैंने तो शान्ति में इन कटे हुए हाथ-पाँवों को
 देग लिया और इनकी प्रचण्ड वेदना को सह भी गया, किन्तु वह
 अज्ञानी सुकोमल शरीर वाला भोला राजा नरक की भीषण
 यन्त्रणाओं का कैसे देखेगा ! कैसे उन्हें सह पायेगा ।' मैंने तो हृदय
 से उसे माफ किया है, पर तू भी उसे अवश्य माफ कर देना—
 ऐसी मेरी तुझ में प्रार्थना है ।'

योगी के मुँह से निकले हुए ये उद्गार सुन कर राजा का
 रहा-महा क्रोध भी मरद हो गया और उसकी आँखों में आँसुओं
 की अविग्न धारा बह चली । वह तुरन्त योगी के निकट गया
 और उसके सामने दीनतापूर्वक जमीन पर झोंट कर क्षमा माँगने
 लगा और अपने किये पर गूब पश्चात्ताप करने लगा । रानी ने
 भी बार-बार प्रणाम करके अपने पतिदेव की सदबुद्धि प्राप्त होने
 का हर्ष प्रकट किया । यह है—क्रोध पर क्षमा की अपूर्व विजय ।

यह है—धमा, शीलता या सहिष्णुता का एक आदर्श रूप,
 जिनमें शत्रु का हृदय भी कठोर में कोमल बनाया जा सकता है ।
 प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में यह गुण उतरना चाहिये ।

कहने का आशय यह है कि विश्व-शान्ति की समस्या को
 सुलझाने के लिए स्वार्थान्विता और स्वच्छन्दता को छोड़कर
 अहिंसा और क्षमा को अपनाना चाहिये । वम, यही विश्व शान्ति
 का मूल धन है । विश्व-शान्ति के ये मूलाधार हैं ।

दिनांक :

१६-८-४६

स्थान

बेंगलोर मठ

सर्वोदय का गान !

विश्व समन्वय धनैकान्त पथ
सर्वोदय का प्रतिपक्ष बान !
मैत्री नरुणा सब जीवां पर
विश्व-धर्म अथ अस्ति महान् !!

जीवन का आदर्श !

पाँकी में हो तेज—
तेज में मत्स्य सत्य में मनुता !
बाँकी में हो मोक्ष—
मोक्ष में विनय विनय में मनुता !!

पांच :

शक्ति का अक्षय स्रोत : अहिंसा

सामाजिक जीवन को छोड़कर किसी गिरि कन्दरा में बैठकर कोई कहे कि मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ तो यह कोई बड़ी बात नहीं ! बड़ी बात है—दुकान पर सौदा लेते और देते समय, यहाँ तक की किसी को दण्ड देते और युद्ध करते समय भी अहिंसक बने रहना ! मुनि जी का यह विश्लेषणात्मक भाषण अहिंसा के सम्बन्ध में नई दृष्टि, नया विचार और नया चिन्तन देगा, और देगा तार्किक बुद्धि को नया समाधान ! — स०

मानव—विचार, मनन और मथन में, सक्षम अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है । वह अपने जीवन को निरान्त उज्ज्वल बना सकता है । वैसे तो प्राणी मात्र में सिद्धत्व और बुद्धत्व जैसे गुणों की उपलब्धि की सम्भावनाएँ हैं, किन्तु वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के कारण दैवी सम्पत्ति के महत्त्व को हृदयङ्गम

करने में बहुत कम क्षमता रखते हैं। मारकीय जीवा में शक्ति का समान रहता है तथा वे बातावरण में घुमिघुम रहे के कारण निरन्तर व्यपित एवं त्रसित रहते हैं। उनका सब से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वे मानव के समान अपने हिताहित कल्याण्य को परख नहीं सकते। विवेक-बुद्धि का उनमें अभाव है। स्वर्गीय देवतागण भोष-विभासमय जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे वे बल तप और त्याग से प्राप्त परमानन्द में वे बधित ही रहते हैं। इस भाँति वे बल मानव ही एक ऐमा विचारशील एवं मननशील प्राणी है, जिसमें अपने अस्तित्विक हिताहित कल्याण्य का परखने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है। मानव ही अपने जीवन की सबीबन-विद्या के रहस्य को समझ सकता है।

समस्त भारतीय राष्ट्रमय एवं प्राचीन उपमन्य साहित्य की सर्व प्रथम सर्व प्रमुख धन्तर्भेदना एवं धन्तर्प्रेरणा है—महिष्ठा। हमारे समस्त पुराण एवं इतिहास ग्रंथ महिष्ठा के गुद-गम्भीर उद्घोष में पुञ्जित हैं। सबका ही इस बात पर खोर दिया गया है कि मानव-जीवन की सफलता एवं सिद्धि के लिए महिष्ठा उत्प को जानना अत्यावश्यक है। यह महिष्ठा उत्प वास्तव में अस्मिन् शक्तिया का अजरुन स्रोत है। जैसे तो महिष्ठा उत्प की विषय व्याख्या महाकाय ग्रन्थ द्वारा ही विवेचित की जा सकती है, फिर भी उसका सूक्ष्म आभास कराना ही धात्र के प्रवचन का सुभोद्देश्य है।

महिष्ठा के दो प्रमाण पक्ष हैं जिनका हृदयङ्गम किया जाना सब से पहले आवश्यक होना। महिष्ठा विवेकात्मक होती है एवं नियेधात्मक भी। महिष्ठा का सामान्य अर्थवा विविध पक्षों में प्रयोग का अविशेष है—जिसे को पीडा नहीं

पहुँचना, हिंसा न करना। यह तो केवल अहिंसा का निषेधात्मक अभिप्राय हुआ। किन्तु अहिंसा का एक और अधिक गहन एवं रहस्यात्मक अभिप्राय भी है, जिसका आशय है—अपने जीवन को ऐसे साँचे में ढालना कि जिससे प्राणीमात्र को अपने जीवन की विविध शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं प्रक्रियाओं द्वारा, किसी प्रकार की अशांति, विक्षोभ एवं विपाद की अनुभूति होने की संभावना ही नष्ट हो जाए।

निषेधात्मक अहिंसा—इस तत्त्व के भी अनेक पक्ष हैं, जो मननीय एवं विचारणीय हैं। वह किसी गुण-विशेष का द्योतक न होकर एक सर्वतोमुखी आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। सूक्ष्म दृष्टि से देखे जाने पर, उसमें सभी उत्तम गुणों का समावेश पाया जाता है। उदाहरणार्थ क्षमा से अभिप्राय है—यदि कोई व्यक्ति, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी व्यवहार करे, तो भी हमारे हृदय में उसके लिए रज्जुमात्र भी रोष न उपजे। यही नहीं, हम उसके अज्ञान का बोध कराने के अभिप्राय से, उसके साथ ऐसा मधुर एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करें कि उसे अपनी भूल का स्वयं ही अनुभव हो जाए। क्षमा की परिणति एवं चरम अभिव्यञ्जना यही है। ध्यान पूर्वक विचार करने पर ज्ञात होगा कि क्षमा के इस सक्रिय रूप के मूल में अहिंसा ही प्रमुख आचार है। जो व्यक्ति क्रोध या आवेश के परिणाम में स्वयं जला जा रहा है, उसके साथ आक्रोशपूर्ण व्यवहार तो उसकी क्रोधाग्नि में घृत-सिचन का काम ही करेगा। ऐसा करने से तो स्वयं क्लेश की प्राप्ति एवं दूसरे को भी क्लेश का परिणाम मिलने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसे में स्वयं अहिंसक भाव को अपनाने में ही आत्म-सन्तोष एवं पर-मार्ग प्रदर्शन संभव हो पायेंगे। जो

घपने साथ बुराई करे, उसके साथ हम मुकु-मिष्ट व्यवहार करे —
बहर देने वाले को घमूठ से घोर पत्थर बरसाने वाले पर कृपा
की बिचार करे — ये सभी उदारतापूर्ण व्यवहार निवेदात्मक
अहिंसा के ममसमय पक्ष हैं ।

निवेदात्मक अहिंसा—अहिंसा-तत्त्व का महान्तर एवं रहस्या-
त्मक तत्त्व ज्ञान है और उदनुसार घपने जीवन का नव स्रजन
है । उससे आध्यात्मिक धर्म-दृष्टि की उपपत्ति होती है । यह
एक प्रकार से मानव जीवन का सुसंस्कृत सुविकसित एवं
समुज्ज्वल बिकाम का राज-मार्ग है । उससे सभी प्राणियों में
समान भाव शान्ति-पूर्ण व्यवहार एवं पर्ययीमता के प्रसृत
गुणा की सिद्धि होती है । यह निवेदात्मक अहिंसा की सामना
निरंतर अभ्यवसाय स्वारमानुपात्मन एवं तपस्या की अपेक्षा
रखती है और अस्वभाविकी में सिद्ध नहीं हो सकती । भ्रष्टा विश्वास
एवं उद्वेग यह स्रजन की उद्यतता उसके अनिवार्य उपकरण
है । अहिंसा के इस बनशामी पक्ष से नीच विचार घबीरता
एवं क्षुद्रता के अशुभ विनष्ट हो जाते हैं । महाकवि मिस्त्रिन ने
घपनी एक विशुद्ध कविता में कहा है कि— अहिंसा एवं क्षमा
अपूर्व गुण हैं, जिनके द्वारा मानव सर्वोत्तम सिद्धियों को प्राप्त
कर सकता है और मानव गुणा का मुख्य द्वार अहिंसा अथवा
निर्वेद ही है ।

प्रेम अहिंसा का उद्भव स्रोत है । इसका प्रारम्भ होता है
ममत्व में । और इसकी परिणति होनी है साधारण्य में । जब दूसरे
के दुःख दर्द को हम घपना के सह-दर्द मानने समझे हैं तो हमारे मन
में अहिंसा का प्रासुर्भाव होता है । इस भाँति यह स्पष्ट है कि
अहिंसा तथा उत्तम व्यवहार के मूल में प्रेम ही मौलिक तत्त्व है ।

प्रेम-मूलक अहिंसा के द्वारा ही एक-दूसरे को परखने का अवसर मिलता है। ऐसी अहिंसा के राज्य में भय का अस्तित्व नहीं रहता। आज मानव को जितना भय एव आस अन्य मानवों के द्वारा मिलता है, उतना तो उसे सिंह या सर्प से भी मिलने की आशा नहीं रहती। इसका कारण यही है कि मानव-हृदय में प्रेम का स्थान स्वार्थ ने प्राप्त कर लिया है। अहिंसा और प्रेम, नैसर्गिक मानव-गुण हैं। उनके क्रियात्मक व्यवहार के लिये हमें किन्हीं कार्यों एव व्यापारों की खोज करनी नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में इसी को यों भी कहा जा सकता है कि अहिंसा तो अपने आप में स्वयम्भू है, किन्तु हिंसा के प्रयोग के लिए हमें दूसरों की अपेक्षा रहती है। एक प्रकार से यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो समस्त कार्य, व्यापार एव प्रत्येक क्रिया का आधार या तो अहिंसा है अथवा हिंसा। हिंसायुक्त आचरण एव चिन्तन से मानव पाशविक बन जाता है। इसके अतिरिक्त अहिंसा के आचरण से मानव की प्रकृति में दिव्यत्व की प्रतिष्ठा होती है।

भगवान् महावीर ने कहा है 'एव खु नाणिणो सारं जन हिंसइ किंचण।' —सू० १, १, ३४। ज्ञान का मार तो यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, आघात न पहुँचाना अथवा पीडा न देना। दूसरे शब्दों में समस्त प्राणियों को आनन्द पहुँचाने में ही ज्ञान की मार्थकता है। उपर्युक्त सूत्र में अहिंसा के निषेधात्मक एव विधेयात्मक—दोनों ही पक्षों की विगद एव सम्पूर्ण परिभाषा आ गई है। उपर्युक्त सूत्र की पूर्ति हमें दशवैकालिक सूत्र में मिलती है, जहाँ कहा गया है कि—“अहिंसा निउण्णा दिट्ठा”, अर्थात्—‘दृष्टा वही है जो कि अहिंसा के प्रयोग में निपुण है। इन थोड़े से शब्दों में गर्भित अहिंसा की विगद व्याख्या, बारबार माननीय है।

हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए इसको भी स्पष्ट किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में सब्बे पाणा विधाउया। धा २८, उ ३। सभी प्राणियों का जीवित रहना ही प्रिय है। कोई भी किसी भी प्रजन्त में मृत्यु एवं दुःख को नहीं चाहता। इसीलिए किसी को भी दुःख या मृत्यु प्रभीष्ट नहीं है। इसको सब सर्वदा ही ध्यान रखना उचित है। अहिंसक व्यवहार इसीलिए सभी प्राणियों के लिए प्रिय भी है। और ज्ञेयस्वर भी। इसी तत्त्व को वा कहा गया है—

‘पाप्मे च नाइकाञ्छा... निम्बाइ उदरं च यत्तामी ॥’ उ ८-६

को व्यक्ति प्राणियों का शत्रु नहीं करता वह उसी भाँति हिंसा क्यों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि जानवर जमीन पर सब पानी चढ़ जाता है। उसको जन्म-मृत्यु के बीच परिम्याप्त विभिन्न हिंसारमक कार्य-कलापों की कामना नहीं सब पाती और वह प्राणोत्पत्ति धारम-मुक्त बना रहता है। इसी हेतु भगवान् महावीर ने धार्मिक की उपसमिति का मार्ग बताते हुए बो कहा है—‘कमल प्राणीमात्र पर शत्रु करना ही धार्मिक प्रवृत्ति करना है।

इस प्रकार अहिंसा तत्त्व की शरि व्यापक परिभाषा की जाये तो आध्यात्मिक दृष्टि से अहिंसा का व्यापहारिक स्वरूप है—एक द्वैत भाव मान माया लोभ भीरुता शोक आदि निवृत्त भावों का परिहारा। केवल प्राणियों के प्राणों का हनन ही हिंसा नहीं है। बल्कि वास्तविक ज्ञान तो यह है कि जब तक मानव हृदय में लोभ भाव आदि विद्यमान है, तब तक किसी के प्रति क्रुरा वर्तन न करते हुए भी वह हिंसा से विमुक्त नहीं है। अहिंसा एक-देशीय एवं सर्व-देशीय—दो प्रकार की मांगी जाती

है। सामारिक जीवन चिताने वाला व्यक्ति मर्व देशीय अहिंसा का पालन तो नही कर सकता, किन्तु फिर भी वह नित्य प्रति के सामाजिक कर्त्तव्यो का निर्वाह करते हुए एक देशीय अहिंसा का पालन करता ही रह सकता है। अहिंसक गृहस्थ, विना प्रयोजन के या प्रयोजन से प्रेरित होकर, दोनों ही अवस्थाओं में, तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी वष्ट नही पहुँचायेगा। साथ ही देश-रक्षा एव समाज-रक्षा के अभिप्राय से यदि उसे किसी कर्त्तव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर अस्त्र-यन्त्रों तक का प्रयोग भी करना पडे तो वह अहिंसा धन का खण्डन नही माना जायेगा, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्रयोग में मौलिक प्रेरक तत्त्व तो वही 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' ही है।

धर्मानुयायी गृहस्थ केवल स्थूल हिंसा का परित्याग कर पाता है। स्थूल हिंसा से अभिप्राय है—निरपराधी प्राणियों का सकल्प पूर्वक, दुर्भावना या स्वार्थ से प्रेरित होकर हिंसा न करना। किसी भी प्राणी का भोजन के निमित्त प्राणहरण न करना। प्रत्येक प्राणी को उपयुक्त समय पर भोजन की आवश्यकता होनी है। उसे टालने का कभी भी आनस्य व प्रयत्न न करे। जैन शास्त्रो मे—“मन प्राण विच्छेए” नामक दोष से गृहस्थ दूर रहे, ऐसा उल्लेख है; अर्थात्—अपने आश्रित व्यक्ति से उसकी सामर्थ्य से अधिक काम लेना तथा उसे समय पर भोजनादि न देना भी हिंसात्मक दोष है। किसी भी प्राणी को अनुचित बन्धन मे डालने से 'बन्धन' नामक हिंसात्मक दोष लगता है। किसी को मारना-पीटना या गाली देना आदि 'पन विच्छेए' दोष कहाता है। मारने की अपेक्षा अपशब्द का व्यवहार भी महादोष माना जाता है। उक्त पाच प्रकार के हिंसात्मक दोषो से परे

रहना ही व्यावहारिक जीवन में ग्रहिणा का प्रयोग करना एवं हिंसा से दूर रहना है।

प्राध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहिणा पथ के पथिक को इस भांति साध-विचार करना चाहिए कि 'जिसे मैं मारना चाहता हूँ वह भी मैं ही हूँ, जिसके ऊपर मैं साधिवत्त्व स्थापित करना चाहता हूँ वह भी मैं ही हूँ। जिसको मैं पीड़ा पहुँचाना चाहता हूँ वह भी मैं ही हूँ। साम्य-योग की दृष्टि के अनुसार जिन दुसरे व्यक्तियों के साथ मैं भला या बुरा बर्ताव करना चाहता हूँ वह भी मैं ही हूँ। दुनरा को संघर्ष में शामिल करने का स्वयं को ही संघर्ष में शामिल करना है। इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन साधक को ग्रहिणक जीवन की ऊँची भावस्थ-भूमि पर ला जाता करता है।

गृहस्थ जीवन की भूमिका पर, जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को चार प्रकार की हिंसा से बचना आवश्यक है— सक्त्वी विरोधी आरम्भी और उद्यमी। हिंसा के इस दिन प्रतिदिन के जीवन में आरोप की परिभाषा करनी आवश्यक है। सबसे पहले हम सक्त्वी हिंसा को ही लें। किसी विशेष संकल्प या इरादे के साथ निये गए हिंसात्मक व्यापार को 'सक्त्वी हिंसा' कहा गया है। शिकार करना मांस पक्षण करना आदि संकल्प कार्यों में 'सक्त्वी हिंसा' होती है।

'विरोधी हिंसा' का परिभाषा है—किसी अन्य द्वारा धातमक विरोध करने पर उसका प्रतिकार करने में जो हिंसात्मक कार्य करना पड़ जाता है उससे। यह धातमक धपने व्यक्तित्व पर, समाज पर, या देश पर किसी वर भी किसी के द्वारा कभी किया जा सकता है। ऐसे संकट काल में अपनी मान प्रतिष्ठा धपना धातमिकी की रक्षा के लिए युद्ध आदि में प्रयुक्त होने को 'विरोधी'

हिंसा कहा जाएगा। गृहस्थ जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे अवसर पर पीठ दिखा कर भागना अथवा जी घुराना, तो गृहस्थ अथवा सामाजिक कर्त्तव्य से प्रतिकूल होना है। हाँ, अपनी विवेक बुद्धि द्वारा यदि विरोध को अपनी व्यवहार कुशलता से टाला जाना सम्भव हो, तो उसके टालने का प्रयत्न अवश्य ही किया जा सकता है।

अमरौका के राष्ट्र-निर्माता अब्राहम लिंकन के कहे गये कुछ स्मरणीय शब्द यहाँ उल्लेखनीय हैं—‘युद्ध एक नृशम काय है। मुझे उमने घृणा है। फिर भी न्याय या देश-रक्षार्थ युद्ध करना वीरता है। अपने देश की अखंडता के लिये किये गये धर्म-युद्ध को मैं न्याय समझता हूँ। मुझे उससे दुःख नहीं होता।’ एक जैनाचार्य का इस सम्बन्ध में कथन है—

“केवल दण्ड ही निश्चय रूप से इस लोक की रक्षा करने में समर्थ होता है। किन्तु राजा द्वारा समान बुद्धि एवं निष्पक्ष भाव से प्रेरित होकर यथा दोष चाहे वह शत्रु हो या अपना पुत्र हो, उसके साथ न्याययुक्त आचरण किया जाना उचित है। ऐसा दण्ड भी इस लोक में या परलोक में रक्षा करने वाला सिद्ध होता है।”

‘आरम्भी हिंसा’, मानव की नित्य प्रति की सहज जीवन-चर्या में भी जो हिंसात्मक कार्य व्यवहार, विना सकल्प के बनते ही रहते हैं। उनसे लगे हुए दोष का नाम आरम्भी हिंसा है। मानव को धर्म-काय के लिये भी शरीर की रक्षा अभिप्रेत है। तदर्थ भूख-प्यास के निवारण और आतप, शीत, वर्षा आदि से स्वरक्षण, इन में भी स्वाभाविक रूप से हिंसा होती रहती है। उसे हिंसा का ‘आरम्भी’ दोष कहा जाता है। ‘हितोपदेश’ में उक्त ‘आरम्भी’

हिंसा के सम्बन्ध में एक ममीहर कथा जो हरिणी के मुँह से कहलाया गया है—

‘जब बन में वेला होने वाले घाक सखी पास-पास घाबि ॥ या मेम से ही किसी भी प्रकार उदर-पूर्ति की जा सकती है तो ममा फिर इन घाग लगे पेट को भरने के लिये महा पाप क्या करें ?

जनाचार्य श्री हरि विजय मरि घादि के सम्पर्क में घाने से जब सम्राट् घणबन के मन में घहिमा के प्रभाव से विवेक बुद्धि आगुत हुई उसका अमुष्कबल ने यो वर्णन किया है कि—“सम्राट् घकबर ने कहा कि यह उचित नहीं जान पड़ता कि इन्सान अपने पेट को जानबरो की कब बनाये । मांस भक्षण मुझे प्रारम्भ से ही अच्छा नहीं लगता था । प्राणी रक्षा के संकल्प वाते ही मैंने मांस भक्षण त्याग दिया ।

‘उद्योगी हिंसा’ धात्रीविना-सम्भावी कृति के निर्वाह करते समय स्वतः होती रहने वाली हिंसा को कहते हैं ; जोकि कृषि घादि कर्मों में जाने घमजाने बन ही जाता है । फिर भी कृषि एवं वाणिज्य के मूल में लोभ-मगम एवं लोभ-हिंस्र की भावना रहने पर ‘उद्योगी हिंसा’ के दोष का अधिकजित परिमार्जन भी होना सम्भव होता है । इस भाँति हम देखते हैं कि जीवन क्या है ? एक सतत संघाम है । इसमें घमन्त परिस्थितियों में होकर निकलना पड़ता है । किन्तु फिर भी यदि मानव घहिंसा के जीवन-मूल को निर्वाह करता हुआ इस धर्म-युद्ध में प्रवृत्त होता है तो उसकी विजय स्वतः ही सुनिश्चित रहती है । सभी महा पुष्पों की जीवन बटमार ॥ इस तथ्य की साक्षी है कि उन्होंने

अपने कर्त्तव्य-निर्वाह की दुर्गम यात्रा में सदा ही 'अहिंसा' को सर्व-प्रथम माना है।

मानव एक चेतनाशील प्राणी है। किसी कारण वश उसकी यह चेतना शक्ति मन्द पड़ जाती है, तब वह आतनायी एवं अत्याचारी हो जाता है। फिर भी उसकी नैसर्गिक सुपुत चेतना कभी न कभी जाग ही उठती है। तब उसे अपने किये हुए अज्ञानमय कार्यों पर पश्चात्ताप भी होना है। मिकन्दर, नेपोलियन, हिटलर आदि सभी ने अपनी जीवन सध्या में यह अनुभव अवश्य किया कि उनके जीवन-काल में उनमें अनेक अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कार्य बर पड़े, जिनका निराकरण करने के लिए उनके पास अन्त में कोई भी उपाय नहीं रहा। अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति की धुन में उन्होंने अमरुष नर-नारियों के हृदय खेले, जीवनों को ध्वंस कर डाला। माराग तो यही है कि हिंसा में निरन्तर प्रवृत्त रहने पर भी अन्त में अहिंसा की ही स्नेहमयी गोद में मानव को शांति एवं विश्रान्ति मिल पायेगी।

आज के अविश्वामपूर्ण वातावरण में, इस बात पर विश्वास करना कठिन होता है कि हिंसक विचारों द्वारा आयु-बल क्षीण होते रहते हैं। निरन्तर हिंसात्मक विचारों में लीन रहना—निश्चित मृत्यु की ओर अग्रसर होने का ही द्योतक है। हिंसापूर्ण विचारों से मानव की बुद्धि भ्रान्त हो जाती है। उसकी शांति नष्ट हो जाती है। मदवृत्तियाँ चली जाती हैं, इस भाँति वह अनजाने ही सर्वनाश एवं मृत्यु के गह्वर में स्वयं ही दीड़ा चला जाता है।

वैज्ञानिक अभ्युदय के इस युग में, अहिंसा सम्पूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है। आज का मानव भौतिक पदार्थों के माया-

मोक्ष में मतिपूत्र हो रहा है। फिर भी उसका प्रत्यक्ष परिणाम सभी के समक्ष है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में व्यक्तित्व एवं मयमील है। एक देश दूसरे देश से संबंधित एवं वस्तु है। है। प्रणुबम आदि अनंत परम संहारकारी प्रपञ्च-सृष्टियों की होड़ ने प्राय मानव-जाति के अविष्य पर प्रत्यक्षर बटनाए छा डाली है। बन्धनोक्त में श्री अपनी सत्ता बमाने की महत्त्वाकांक्षा रखने वाला मानव वही पक्षी इस पातक सहाय्य उपकरण निर्माण की विधानक होड़ द्वारा कभी अपना अस्तित्व ही न मिटा सके इसकी मया हो पायका बनी रहनी है। हम विश्व व्यापी अविद्वान् व्यक्तिक एवं हिंसा का निराकरण केवल अहिंसात्मक सजीवन विद्या की मापना द्वारा ही सम्भव है।

अहिंसा के प्रयोग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर व्यापक क्षेत्र खुला हुआ है। समाज का प्रत्येक नागरिक अपने-अपने क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार अहिंसात्मक जीवन अपनाने की साधना में प्रवृत्त हो सकता है। एक डाक्टर या चिकित्सक यदि अपनी चिकित्सा कृति एवं मेहनत विद्या का लक्ष्य मात्र घनागर्जन न रखकर लोक सेवा रख पाए, तो वह अधिक से अधिक व्यक्तियों में एक अहिंसक जीवन बिठाने में समर्थ हो सकता है। यदि कुछ सत्कार के भरण-पोषण की भावना से धन का उत्पादन करे, तो वह भी अहिंसा प्रवृत्त का बड़ी कड़ा का सकता है। व्यापारी लोक हिंसा को यदि प्रथम स्थान दे एवं घनागर्जन को दूसरा तो वह भी 'अधोषी' हिंसा-व्योप ठेकपा रह सकता है। भीमर्ष भयवर्षीणा के अंतर्गत भीष्मण नि अनुगत को समझया है कि—'जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने उत्तरदायित्व एवं स्वधर्म का निर्वाह करता है, वह चिरस्थायी एवं शास्त्रन ज्ञेय का भागी बनता है।

इस मजीवन-विद्या की महाशक्ति 'अहिंसा' की आराधना-साधना द्वारा मानव ऊँची से ऊँची आध्यात्मिक सिद्धि का अधिकारी बन सकता है। भगवान् महावीर का आविर्भाव, महात्मा बुद्ध से ८२ वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने अहिंसा की अमोघ शक्ति का ज्ञान जन साधारण को हृदयगम कराया एवं २५ सम्राटों ने उनके धार्मिक उद्बोधन को सुनकर राजपाट का परित्याग करके अपरिग्रह बन अपनाया था। उन्होंने श्रणिक महाराजा विम्बसार द्वारा, उसके सपूर्ण राज्य में हिंसा निषेध करवा दिया था। उन्हीं की प्रेरणा पाकर लाखों कोट्याधीशों एवं लाखों मुकुमार ललनाओं ने वैभव पूर्ण जीवन को ठुकराकर, वैराग्य वृत्ति स्वीकार की थी। आज भी भगवान् महावीर द्वारा प्रवर्तित जैन-धर्म के कारण विश्व में अहिंसात्मक भावनाओं एवं सिद्धान्तों का प्रचलन व अंगीकरण पाया जाता है।

दिनांक

२४०१वीं बुद्ध जयन्ती

स्थान •

नेपाल

अहिंसा का आदर्श !

प्रगति राष्ट्र के जीवन तह की,
ई उद्योग प्रगति पर निर्भर !
किन्तु वही उद्योग विरुद्ध,
जिसमें वह अहिंसा-निर्भर !!

वक्ता :

सभ्यता का अभिशाप

आधुनिक सभ्यता उगटान है या अभिशाप । आज रा यह एक महा प्रश्न है । प्रगर प्रयत्ना मुनि जी का यहना है—मान्यता से विहीन, मिमी विगटनम पागल-पन की ओर हमें यह सभ्यता घसीट कर न ले जाए, जिसमें हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए । मुनि जी ने इस विषय में स्पष्ट तथा द्रिये है । भार भी चिन्तन कीजिए और अपना निर्णय दीजिए । — स०

संस्कृति एक गूढ़ अर्थ वाला शब्द है । हम इसे केवल नक्षत्रों के द्वारा ही समझ पाते हैं । इसीलिये आज तक कोई भी विद्वान् इसकी पूर्ण-रूपेण व्याख्या कर सकने में समर्थ नहीं हो सका है । मगर सभ्यता की परिभाषा मनीषियों ने दी है । उनके व्यवहारों

म सम्पत्ता जीवन की वह विशिष्ट प्रणाली है जिसको भोग किसी निश्चित अवधि या समय के अन्तर्धन प्रयोग रहते हैं। इसके अन्तर्धन मनुष्य का ज्ञान साम्या कसा नीति धर्म रीति-रिवाज वेद-भूषा आदि उसकी सभी बातों का समावेश ही जाता है। वास्तव में सम्पत्ता में मनुष्य जीवन की प्रतिबिम्ब की उन सभी व्यावहारिक बातों का योग रहता है, जो उसके विचारों तथा भावनाओं में सम्मिलित रहती हैं। सम्पत्ता परिवर्तनशील है। युग की करबट के साथ वह भी बदल जाती है।

आज जिस युग में हम रह रहे हैं, वह बदला हुआ युग है। हमारी सम्पत्ता भी बदल गई है। वह साम्यात्मिक से भौतिक हो गई है। वह धर्म-भूषण न रहकर धर्म-भूषण हो गई है। आज हमारा सम्पूर्ण चिन्तन धर्म-सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने में स्थित रहता है। मनुष्य के जीवन में धर्म एक पहेली बनकर बैठ गया है और मनुष्य में जीवन के प्रति चाह उत्पन्न हो गई है। अब मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ भोग नहीं, बल्कि पैसा है। आज प्रत्येक मनुष्य को पैसा कमाने की जुन है, प्रत्येक केस को मानदार बनने का पावनपन सवार है। धर्म परमात्मा और आत्मा को वह भूल गया है, उसे केवल एक ही चीज का ध्यान है और वह है, पैसा। पैसे के बल पर ही उसके जीवन के स्तर को ऊँचा और नीचा माना जाने लगा है। इन पैस की खातिर ही उसने पुरातन राज्य व्यवस्था को भी बर्बाद वाला है। अपने रहन-सहन के ढंग में भी उसने प्राचीन परिवर्तन कर दिया है। और जिन दो मुख्य ढंगों पर उसका आज का जीवन चल रहा है, वे हैं—सोकृतन की प्रणाली तथा साम्यकारी पद्धति। इन दोनों के ठीक-ठीक निराले हैं। उनके ये दोनों ढंग सहयोग की

वात जरूर कहते हैं, मगर वैसे परस्पर लडना ही सिखाते हैं। अपने इस कथन की पुष्टि के निमित्त हम कल-परसो समाप्त होने वाले दोनो महायुद्धों की याद दिला देना पर्याप्त समझते हैं। इन दोनो महायुद्धों में मानव-जाति का कैसा भयकर विनाश हुआ है, यह हम सब को विदित है, मगर तीसरे महायुद्ध की तैयारी भी जोरो पर है। परमाणु बम को बगल में दबाकर मनुष्य परस्पर सहयोग की बात करे, यह कैसे आश्चर्य की बात है। पशु बना हुआ आज का मनुष्य स्वयं को उच्चतम श्रेणी का मनुष्य घोषित करता है, यह हास्यास्पद नहीं तो और क्या है ?

एक आत्मा इस ससार में अवतरित होती है—तो, क्या इसलिये कि वह अपनी-जंमी दूसरी आत्माओं का हनन करे। परिग्रह की भावना के वशीभूत होकर अन्य की आवश्यकताओं की वस्तुओं को छीन ले। दूसरों को हलाकर, मिटाकर खुश हो—और वहाना यह करे कि उन दूसरों को सभ्य बनाने के लिये, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये, उनको मनुष्य बनाने के लिये ही यह सब कुछ कर रही है। वास्तव में, कैसा बीभत्स मजाक है, आज की इस सभ्यता का। आज की इन राज्य-प्रणालियों का ॥ नाम-मात्र के इन महा मानवों का ॥।। अगर पक्षपात-रहित होकर सोचा जाये तो कोई भी विचारक इस सत्य से इन्कार नहीं कर सकता कि आज की सभ्यता का वास्तविक कार्य विनाश के आधार पर आधारित है, न कि निर्माण के। इसीलिये आज की ऊपर गिनाई गई इन दो मुख्य राज्य प्रणालियों अथवा जीवन-प्रणालियों ने मनुष्य को 'अर्थ पशु' बनाने की अधिक कोशिश की है, न कि महा मानव बनाने की। आज का मनुष्य स्वार्थी अधिक हो गया और परमार्थी बहुत कम।

उपमे सादा जीवन और उच्च विचार नाम अपने सिद्धांत का विरह्रुम ही भुसा दिया है। इसीलिये धाम यह सन्तोष का अनुभव नहीं करता और यह दुःखी है। यह इस समय को भूल देगा है कि भौतिक वस्तुधर्मा में मुख लोजने वाले को कभी मुख नहीं मिलता—और यह दुःखी है।

हैं ना अगर धाम यह चाहत है कि धामको वास्तविक मुख के वर्धन हा तो धाम एक बार फिर पुरातन भारतीय सभ्यता की मार मोट बलिये। धात्मा परमात्मा और धर्म वाले मार्ग पर बहस बहाइये और इस मोक में भी मुख का अनुभव कीजिये तथा परमोक भी सुधार लीजिये। धाम विस्वास कीजिये कोई भी व्यक्ति धनवान हो जाने से महान् नहीं बन जाता। सधमुख वही व्यक्ति महान् है जिसका धारण पुष्ट और सार्विक है। और मनुष्य की महता का यह धारण भारतीय सभ्यता में ही निहित है योरोप की सभ्यता में न कभी रहा और न कभी रहेगा ही। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो यह बड़े ही सहज भाव से कह सकते हैं कि योरोपीय देशों का व्यवहार तथा से ही मनीसता और कूरता की छावधायी में पना है। वे निर्लज्जता-पूर्वक कूर बनकर योरोप से बाहर के देशों का लोपन करत रहे हैं। मनुष्य के जीवन के साथ उन्होंने सर्वथा मोठ का खेल खेलने में ही गीरक का अनुभव किया है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी जीवन-मणाली में जनहित और मानव-कल्याण की भावना को कोई स्थान नहीं मिला है। ऐसी दशा में फिर उनकी या उनकी सभ्यता को महान् किस प्रकार कहा जा सकता है ?

जिस प्रकार धनवान होना महता का सूचक नहीं है, ठीक इसी प्रकार विज्ञान में उत्तति कर मुख सुविधा के धनवानक

साधन उत्पन्न कर देने में कोई व्यक्ति या कोई देश महान् नहीं कहा जा सकता। महान् तो वही व्यक्ति या देश हो सकता है, जिसका चरित्र पवित्र है। हम भली प्रकार देख पा रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के चक्कर में पड़कर हमारे अपने देश का भी पतन ही हुआ है, उत्थान नहीं। फिर ऐसी सभ्यता को मुँह लगाने या अपनाने से क्या लाभ, जो हमें पतन की ओर ले जाये। हमारी एक-मात्र धरोहर हमारे चरित्र को कतुपित कर दे। हमें दूसरों के प्रति बर्बर बना दे। जीवन व्यवहार की पवित्रता से वंचित कर हमें पागलपन का पाठ पढाये। घोर स्वार्थ में लीन कर हमें परस्पर लड़ना सिखाये।

फिर तो आप अपनी पुरातन जीवन-प्रणाली की ओर ही मुड़ जाइए। यह आपकी जानी-पहचानी और आपकी अपनी है। आपके ऋषि-महर्षियों ने इसे अपनी धरोहर के रूप में आपके पास छोड़ा है। उनकी इस धरोहर की रक्षा करना आपका परम पवित्र कर्तव्य है। उनकी धरोहर के मूल तत्त्व ये हैं—

- १ ईश्वर है, अर्थात्—उसका अस्तित्व परम सत्य है।
- २ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक इकाई है।
- ३ हम में से प्रत्येक इस एक इकाई का अंश है, ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार कि हमारा प्रत्येक अंग हमारे शरीर का एक अंश है।

अतः हम में से प्रत्येक को केवल अपने ही हित के लिये नहीं, वरन् समूचे ससार के हित के लिये कार्यरत रहना चाहिये। हमारे देश की महत्ता या समृद्धि इसी बात पर निर्भर है कि हम अपने जीवन में इसी प्रणाली को अपनाएं। इसी जीवन-प्रणाली के अनुरूप परस्पर व्यवहार करें। जब सम्पूर्ण

ब्रह्माण्ड एक इकाई है तो इस संसार में पराया या पैर कौन है ! जिस प्रकार मानवता के बन्धीमूठ हाकर हम परस्पर के टुकड़े को समझाना समझ बैठे हैं तो सब को धपना क्यों नहीं समझ सकते ? हो सकता है, आप लोगों को येरी यह बात कुछ घटपटी-सी जान पड़े क्योंकि प्राथमिक सभ्यता के अभिजात ने हम सब की बुद्धि पर ऐसा झान दिया है। हमारे जीवन का स्वप्न ही बचन दिया है। हम अपनी पुरातन संस्कृति को बुरा बुरे हैं जो विश्व-श्रेष्ठ से स्पष्टित हैं। यह सत्य है कि यह मार्ग धाव के मार्ग से ठीक विपरीत है मगर इतना कठिन नहीं है, जितना कि आप समझ रहे हैं—केवल प्राथमिक सभ्यता के प्रसोमनों से छुटकारा पाकर इस धीरे मुड़ जाना है। फिर यह मार्ग बहुत ही सहज धीरे चलन जान पड़ेगा।

हाँ तो प्रायः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विद्यार्थियों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाये। टुकड़ों में बँटना नहीं एक हुना सिखाया जाय। हमारी शिक्षा का झुनाव नैतिकता और विश्व-श्रेष्ठ की ओर हो। प्रायः की शिक्षा ने तो हमें एक निर्जीव यव-मांस बना दिया है। हम वास्तविक जीवन से बहुत दूर जा पड़े हैं। हम तो केवल धर्म कपी ईश्वर के कल-पुर्जे बनकर रह गये हैं। यह ईश्वर हमको जीवे मिये का रहा है धीरे हम जिन्हे का रहे हैं—धर्मनार से परिपूर्ण महरे मर्त की ओर। मानवता से दूर—अधुत्य से भी हीन किसी विकटतम पापमय की ओर ! जहाँ पहुँचकर हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा। सब ये जीवन-जन्तु आपस में कहा करेंगे—एक जीव हमारे बीच धीरे था। मगर यह हम से भी धिरे हुए पर्व का साक्षित हुआ धीरे परस्पर लड़कर, सर्वदा-सर्वदा के लिये हमारे

बीच में उठ गया। यह है, आपका भविष्य, जिसे आप आधुनिक सभ्यता के द्वारा जीघ्र ही प्राप्त करने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बहुत जल्दी ही इस पृथ्वी से कूँच कर जाने की स्थिति में पहुँच रहे हैं—इस सभ्यता के द्वारा।

मेरी इस बात को सुनकर आप सोचेंगे कि मैं कैसी अनहोनी कल्पना कर रहा हूँ। आज कोशिश की जा रही है, चन्द्रमा पर पहुँचने की, शुक्र और मंगल पर पहुँचने की, और ये कह रहे हैं कि इन्सान मिट जाने की तैयारी में सलग्न है। सोचना आपका भी ठीक है। वास्तव में, एक और इन्सान इतना ऊँचा उठ जाने की चेष्टा में निमग्न है, मगर दूसरी ओर वह इस से भी अधिक नीचे गिर जाने, मिट जाने के चक्कर में फँसा है। यही आधुनिक सभ्यता का अभिशाप है, जो कुछ राज-नीतिज्ञ हमें दे रहे हैं। उन में परस्पर होड़ मची है, एटम बम, परमाणु बम किसके पास अधिक हो। मानव को मिटा डालने के अस्त्र-शस्त्र किसके पास अधिक हो। कई देशों में अरबो-खरबों रुपया इन विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार कुछ लोग, आज की भाषा में महामानव, समूचे ससार के जीवन का ठेका अपने हाथ में ले बैठे हैं। उनका एकमात्र कार्य—व्यर्थ का प्रलाप कर ससार के लोगों को बहकाये रखना है और अपनी इस कला में वे मिद्ध हस्त हैं। समूची दुनिया उनकी लच्छेदार बातों में फँसकर बावली बन बैठी है। आज के ये महापुरुष शान्ति की बात जरूर करते हैं, मगर शान्ति चाहते नहीं हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन-आममान जैसा अन्तर है। तभी तो हम देखते हैं कि शान्ति स्थापना की बात कहकर ससार के किसी भी कोने में

य सौग घपमी फीअ मेअकर बल्ल-साम मया देते है । ता संसार म धानि का बातावरण क्या इस प्रकार उत्पन्न होवा ? मैं कहता है बधापि नहीं । सखी धानि तो संसार में तभी स्थापित होमी जब मन की भावना बदलेगी । बघनी घीर करनी एक हागी । घीर यह तभी सम्भव है जब हमारा चिन्तन बर्त बदल जा हो । परस्पर हमारा व्यवहार भाई बारे का हो । ईश्वर म हमारी हठ धाम्बा हो । समूचे ब्रह्माण्ड को हम एक इकाई समझ । मन के अग्नि हमारा सगाध समाप्त हो जाये । हम मनुष्यता को पहचान । मनुष्यता क पक्ष पर ही हम आगे बडे —अर्थात् अपनी प्राचीन सम्मता का पुनरुद्धान कर ।

हमारे सामाजिक ढांचे का सुसाधार सचिया पुराना है । हमारे भविष्य के निर्माण का कार्य इसी सुसाधार के आधार पर स्थिर रहकर हो सकना है । धाधुनिक सम्मता के सहारे नहीं । धाधुनिक सम्मता ता भौतिकता का सहारा लेकर चल फिर रही है, मगर हमारी प्राचीन सम्मता मे भौतिकता तथा मानवीयता—दोना को ही स्थान मिला है । बिना मानवीयता के भौतिकता एक निरुद्धी वस्तु है । मानवीयता से हीम भौतिकता में मानव के बिनाश का स्वर पूजा करता है । अतः जिस बातों पर हमे विचार करना है व है —

१ क्या मानव-समाज के निर्माण मे मानवीय पक्ष की सबसेअमम ही भाव के संसार की विरुद्ध स्थिति का कारण नहीं ?

२ क्या यह सही घीर वास्तविक निदान था इलाज मही कि हम इस बिनाशोन्मुख संसारको बचाने के लिये मानवीय पक्ष को पुनर्जीवित करे ?

३ क्या इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वांग में हमारा पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती ?

✓ यदि इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वांग में हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकती है, तो क्यों न हम इस सभ्यता के पुनर्जीवन के लिये एक भागीरथ प्रयत्न करें ?

५ क्या आधुनिक सभ्यता जो आज हमारी मार्ग दर्शिका बनी हुई है, हमें विनाश के पथ पर नहीं ले जा रही है ?

पीछे जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, वह इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। इसमें सन्देह ही क्या है कि मानवीय पक्ष की अवहलना कर हम जीवित नहीं रह सकते। परमाणु बम के सहारे चलने वाली आधुनिक सभ्यता स्वयं ही काल-रूप है, जो मानव को खा जाने के लिये किसी भी क्षण अपनी जिह्वा का विस्तार कर सकती है। तब, इस पृथ्वी पर हिगोशिमा ही हिरोशिमा दिखलाई पड़ेगे। अगर आप हिरोशिमा की पुनरावृत्ति करने के इच्छुक हैं तो आधुनिक सभ्यता के साथ चलते रहिये, और अगर आप यह चाहते हैं कि मानव जाति का विनाश न हो तो मानवीय पक्ष को पुनर्जीवित कीजिये। विश्वास कीजिये, ससार को विनाश से बचा लेने का यही एक-मात्र इलाज है, और यह हमारी प्राचीन सभ्यता में पूर्ण रूपेण निहित है। उठिये, मानव जाति की रक्षा के लिये, अपने इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त, पुरातन भारतीय सभ्यता को जीवन-दान दीजिये। अपने इस कार्य में सतत लग जाइये। इससे आपका, हमारा और सारे ससार का कल्याण होगा।

विनाश

१-८-५८

स्थान

सिकन्दराबाद (माध्य)

[illegible]

मैंने दिस ।

सफाईपूर्ण हो रही हैं चित्तनी—

दिख रहा है उसका मैं मैत्र

गर यही राखनी रही हो—

अपेक्षा का आयगा वहीं में ।।

2019.05.20 14:54:00

खान :

समाज व धर्म का शत्रु : दहेज

दहेज समाज और धर्म का शत्रु है । इन समय शत्रु का उन्मूलन करने के लिए युवक-युवतियों को सामूहिक रूप में संगठित होकर पान्ति या दास बचाना पड़ेगा , अन्यथा दहेज जैसी हिंसक कुप्रथाओं की तलवारें लटवती रहेंगी और तुम्हें इन तलवारों के नीचे अपनी गर्दन झुपानी पड़ेगी । प्रान्तदर्शी मन्त्र का सम्पूर्ण तरुण समाज को आवाहन है कि—
“कुप्रथाओं की होली जला कर समाज के मोचने के तरीके को बदल दो ।”

—स०

धर्मप्राण सभ्य समाज की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि उसमें रहने-सहने वाले सभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन-यापन करें तथा किसी का भी आचरण व व्यवहार दूसरों के लिए पीडा व दुःख

का कारण न बने। किन्तु दुर्भाग्यवश सम्पन्न समाज में यह भी—
 जबकि धर्ममयतापूर्ण जीवन का बहुत पीछे छोड़ धामा है—
 धर्ममय एवं बर्बर प्रथाएँ मात्र प्रचलित हैं। दहेज प्रथा भी
 उन्हीं में से एक है। यह प्रथा कष्ट की खननी एवं सामाजिक
 सदमावनाओं व सहयोग की विधातिनी है, क्योंकि बमान् धन
 व्यय करने की प्रवृत्ति इसमें अन्तर्निहित हो चुकी है—एसी
 प्रथाओं को यदि वस्तु प्रवृत्ति भी कहा जाए तो उपयुक्त ॥ है।
 मही समय मेंना आवश्यक है कि दहेज प्रथा बर्च-सम्मत प्रथा नहीं
 है। और मेरा विश्वास है कि प्राचीन काल में यह मांस नोक
 मने वाली प्रथा नहीं थी। पहले देने वाले धनक से परन्तु लने
 वाले उसे स्वीकार नहीं करते थे जबकि मात्र धार्मिक विषमता
 के कारण धर्मिणाएँ परिवारा में रोगी-कपड़े का भी संकोच
 रहता है। इन अवस्था में बर-पल की ओर से दहेज की माँग
 करना अराज्य धर्म्यायपूर्ण एवं हिमक प्रथा है। इस प्रथा का
 धीमातिधीम उन्मूलन करना अत्येक वर्षपरामर्श नागरिक का
 कर्तव्य है।

हमने अब तक के सामाजिक जीवन को पहकर देखा है कि
 दहेज प्रथा सम्पूर्ण समाज के लिए अराज्य हानिकारक मित्र
 हुई है। फसस्वरूप समाज में युहस्व-जीवन कुछ और शान्ति से
 रहित होता जा रहा है और साम्प्रत्य प्रेम के समाज में परस्पर
 मन-मुगल इसी क्रुपका के कारण दिनादिन धर्मिणाधिक बढ़ते
 जा रहे हैं। यही कारण है कि सड़की के जन्म पर घर में धोक-
 सा मनाया जाता है और सड़के के जन्म पर उत्सव। अन्य है
 समाज तेरी बर्बरता और अन्य है तेरे धार्मिक विधान। इस
 अराज्य जननी के प्रति जननी उपेक्षा। इसका तिरस्कार ॥

दहेज की कुप्रथा के कारण न जान कितने हँसते-खेलते सुखी परिवार धूल में मिल गए। उदाहरणार्थ इन प्रमग में होने वाली असत्य घटनाओं में से एक घटना का यहाँ उल्लेख किया जाता है—

शरद और शकुन्तला दोनों पड़ोसी थे। दोनों का बाल्यकाल से परस्पर स्नेह था। दोनों साथ-साथ खेल कूदे, पढ़े-लिखे और एक दिन किशोरावस्था को लाघकर विवाह योग्य हो गए।

शकुन्तला के पिता ने शरद के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, किन्तु शरद के पिता धन के प्रेमी थे, जन के नहीं। उन्होंने कहा “शरद की पढाई लिखाई और पालन पोषण में जो धन व्यय हुआ है, उतना धन दहेज में देना होगा।”

शकुन्तला के पिता की आर्थिक अवस्था उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने शरद के पिता को उनकी मुँह माँगी रकम देना स्वीकार कर लिया। परन्तु दुर्भाग्यवश शकुन्तला के पिता का कालान्तर में कारोबार ठप्प हो गया और शकुन्तला की पढाई लिखाई भी छूट गई—जबकि शकुन्तला और शरद भविष्य के सुखमय जीवन के स्वप्नों को मन-ही-मन साकार किया करते थे।

शरद के पिता ने गुप्त रूप से शरद का विवाह-सम्बन्ध कहीं दूसरी जगह पक्का कर दिया, क्योंकि अब उन्हें शकुन्तला के पिता से मोटी रकम मिलने की आशा नहीं रही थी। अतः ७५ हजार रुपये का दहेज तय कर दूसरी जगह सम्बन्ध पक्का कर दिया। विवाह की तिथि निश्चित हो गई।

इससे शकुन्तला को जब यह भीषण समाचार मिला तो उसने बहुत सोच-विचार कर एक पत्र शरद के नाम लिख भेजा—

“बन के सोभी नर-पिछाव तुम्हारे पिता को हमारा एकारम सम्मान्य स्वीकार नहीं है। मत—! घोर स्वयं धरम-हत्या करने को तत्पर हो गई।

शरद को पथ मिला घोर संकुन्तला के घर जाकर उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। केवल एक कमरे में कुछी निकल रहा है, घोर साथ ही किसी के कराहने की आवाज आ रही है। संकुन्तला के निस्वार्थ निरछम तथा बिछुड़ प्रेम ने शरद के हृदय पर प्रमिट छाप डाल दी घोर इस तरह बिछुड़ प्रेम ने मन का समाज बाधक नहीं बन सका। संकुन्तला घाव की भेंट हुई थी पर साहसी शरद ने मन के सोभी बाप को पीछे छोड़ा घोर संकुन्तला को अपनी जीवन सँविनी बना ली।

अस्तु, आश्रय समाज में न जाने कितने होनहार नवयुवका पथ नवयुवकियों के हँसते-खेलते बीबनों को इस दहशत की सत्पानासी प्रथा में जूल में मिला दिया। आश्रय समाज में बहुत बड़ी संख्या में टुक-सकम्पी साहसी तकलों की अपेक्षा है।

इस प्रकार दहशत प्रथा अनेक धमकों की जूल है। धनीति घोर धरवाचार इसकी नींव में व्याप्त है। यह रोटी लेकर मांस मोष सेने घोर पानी लेकर जूल सेने बाजी प्रथा है। धनकर्म प्रकारेण धनोपार्जन करने की पैशाधिक प्रवृत्ति को भी इस कुप्रथा में प्रोत्साहन दिया है। निर्धन न्यायों के पिता नियम बिच्छ मापनी द्वारा धन संग्रह करने में मानवता को भी बाध पर मगा देते हैं।

इस प्रकार मन के रज से अपनी प्यास बुझाने का धम्पासी इन्सान इन्सान का जूल पीते हुए नहीं हिचकता। परन्तु फिर भी वह बर्मात्मा बनना चाहता है; यह कितना बड़ा जोना है?

सच्चे प्रेम को चाहने वाली नारी का मूल्यांकन न कर, धन ही जिसके जीवन का आदि, अन्त और मध्य है—वह नारी के हृदय की परख करना नहीं जानता—यह हमें माफ-साफ शब्दों में स्वीकार करना पड़ेगा।

दहेज प्रथा के साथ-ही-साथ आज के नवयुवकों में 'सुन्दर पत्नी' की खोज भी हमारे समाज के लिए एक भारी अभिशाप के रूप में उपस्थित हो गई है। वर का पिता तो कन्या के पिता से दहेज की मोटी रकम ऐंठने की धुन में रहता है। इधर ऐसे योग्य पिता के योग्य सपूत लड़की की खूबसूरती और चटक-मटक को अपनी आँखों से देख, परख लेने की फिक्र करते देखे जाते हैं। पत्नी की योग्यता, उसके मूणील एवं सद्गुणों में है—यह न देख, उनका विश्वास इसमें है कि लड़की में फैशन, बनावट-दिखावट एवं हाव भाव कैसे हैं ?

इससे कुलीन कन्याओं एवं उनके माता-पिता का जीवन और भी दुःखमय होता जाता है। वस्तुतः वर-पक्ष की ओर से कन्या-पक्ष को लाञ्छित व अपमानित करने वाली इस प्रथा का भी समाज पर बड़ा विषाक्त प्रभाव पड़ रहा है। दहेज प्रथा के साथ-ही-साथ इस प्रथा को भी समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है—समाज की सुख-शान्ति के लिए। यह चमड़े के और माँस के व्यापार जैसी हिंस्र एवं वर्ण प्रथा है। और यह जिस समाज में है या रहेगी, उस समाज के दाम्पत्य जीवन में सुख-शान्ति दुर्लभ है। इस प्रथा के कुपरिणाम दिखाने के लिए यहाँ एक प्रामाणिक दृष्टांत का उल्लेख किया जा रहा है—

गुजरात प्रान्त के एक कस्बे की बात है। एक लड़के की मगाई किसी लड़की के साथ हो गई थी। लड़के के मित्रों ने लड़के

को उसके काने रंग के प्रति धुना का भाव पैदा कर दिया। उसके चेहरे पर बेचक के दाग भी थे। उन मित्रों के लिए लड़के को बहकाने का यह एक अधिक सवस प्रमाण मिल गया। लड़का मन-ही-मन कुठठा रहा किन्तु अपने पिता से यह बात कहने का साहम न हुआ। घण्टे में शादी का दिन भी आ पहुँचा तो लड़के ने डरते-डरते कहा कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ अन्यथा शादी नहीं करूँगा। पिता ने बहुत कुछ समझाया किन्तु लड़का जिद्द पर पड़ा रहा तो बिचस होकर लड़की के पिता के सामने बात रखी।

जब यह समाचार लड़की को मिला तो उसने कहा पिता जी! मायूम होठा है मुझ में क्या धुन और व्योम्पठा व्योम्पठा है, इस घोर उसका ध्यान नहीं है। अपितु वह स्व का व्यापार करना चाहता है। और मैं उसकी इस प्रबिदेक पूर्ण बात को भी मानने को तैयार हूँ। वह भाण और मुझे सहर्ष देख जाए।

यह कहकर उसी समय उस सुशील कन्या ने एक कमरे में जाकर ध्यान लगाया कि हे प्रभु, भाव मेरी भाव रहे तथा इस प्रबिदेकी मुचक की भाँति चुन जाए पैसा ही कर। घण्टे में वह ने गृह द्वार में प्रवेश किया। उसने उस सुशील कन्या को प्रार्थना में तल्लीन पाया तो वह आश्चर्य चकित रह गया। उसने गर्-बद्ध कण्ठ से लड़की से प्रार्थना की तथा उसके पुर्नों की श्रुति श्रुति प्रदर्शित की किन्तु लड़की का मन उसके व्यवहार से पहले ही स्थिर हो गया था। उसने कहा कि अब वह सम्बन्ध कभी सम्भव ही नहीं है। मैं हमारे के व्यापारी अज्ञानी व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बाँचना चाहती, और बापल लौट गई।

उपयुक्त दोनों उदाहरण हमारे युवक एवं युवतियों के लिए एक सन्तान चुनौती है। प्रायः यह देखा जाता है कि युवक और युवतियाँ जब मिलते हैं, तो परस्पर बड़ो-बड़, श्रान्ति की बातें करते हैं। परन्तु जब उस पर गमन करने का वक्त आता है, तो पीछे हट जाते हैं और सरलकों का सहारा लेते हैं। यदि युवकों और युवतियों को इन प्रयागों ने वस्तुतः घृणा है तथा उन्हें वे अमानवीय मानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इन प्रयागों के उन्मूलन का इन्तज ले लें। यदि वे ऐसा कर सकें, तो मेरी यह श्रुति बरपा है कि ये हिन्त प्रयागें शीघ्र समाप्त हो सकती हैं, किन्तु इनके लिए उन्हें अदम्य साहस की अपेक्षा है।

दिनांक :

३-२-१९५६

म्यान्

बंगलौर

राक्षियों के मासिक ।

एकाम्रम पककर मुझे बाण के बर-बारियों बर बड़ा अम्रम
हूँ भी मैंने सोचा था वहाँ भी अम्रम नापी सीमा होती
अम्रम पुष्प राम होता । परन्तु बाण में अम्रम मुझे बड़ा
पुष्प हुआ । अम्रम वहाँ न छाया ही अम्रम ही बनी पड़ी ।
बा अम्रम वह अम्रम भी अम्रम ही बरि क्योंकि एकाग्रम ये बरी
स्वयम्बर की मुम्बर परम्परा अब वहाँ नहीं है । अब वहाँ पुष्प
के पुम्बरम को बाणमै अब कोई तरीका ही नहीं पड़ा । वहाँ
न जाने किस मासिक मुग की के-बदु-पो के मरी अम्रम अब
परी है । अब अम्रम में अम्रम बाणमै अम्रम के अम्रम
होब देता है । ये बाण अब ही बरी है, परन्तु नापी के अम्रम का
अम्रम अम्रम अम्रम अम्रम । नापी अम्रम के अम्रम करे ?
अम्रम अम्रम अम्रम अम्रम है । अम्रम वहाँ के अम्रम अम्रम
अम्रम अम्रम के अम्रम ही अम्रम अम्रम अम्रम के अम्रम सीमा
है । ऐसी अम्रम को अम्रम बाणमै ये अम्रम है बा अम्रम
अम्रम के अम्रम ?

— 'अमेरिकन पर्वरक की बाण' में

आख :

ऋद्धि, सिद्धि और शुद्धि

म्राज इन्सान पैसे के हाथो बिक गया है । पैसे के लिए वह क्रूर, हिसाबु और खुदगर्ज बनता जा रहा है ! धर्म और ईश्वर की बातों को उसने भूला दिया । वह सोचता है, इससे मुझे सुख मिलेगा । किन्तु सुख फिर भी नहीं प्राप्त होता । यश के लिए वह आकाश को बाहो में बाध लेना चाहिता है, परन्तु अनन्त सन्तोष की छाया में ही वह सुख पाता है । 'ऋद्धि, सिद्धि और शुद्धि' मे यही तत्त्व-दर्शन है । —स०

संसार के महापुरुषो ने मानव की सभी प्रकार की अभिलाषाओं को ऋद्धि, सिद्धि और शुद्धि—इन तीन भागों में विभक्त किया है । वन, वैभव सम्बन्धी मनुष्य की जितनी भी अभिलाषाएँ हैं, वे सब ऋद्धि के अन्तर्गत आती है । मनुष्य के

कला-लोचन को उन्होंने सिद्धि के नाम से पुकारा है और मन को पवित्र करने की इच्छा को उन्होंने बुद्धि का नाम दिया है। इस प्रकार ऋद्धि और सिद्धि के अन्तर्गत उन्होंने मनुष्य की उन अमितायाओं को रखा है जो निरानन्द भौतिक है और उन्नति की ओर ही संकेत करती है। मगर उसकी प्राध्यात्मिक उन्नति बुद्धि में निहित है। इस बुद्धि की सहायता से ही ठा नर नागवध बन जाता है। इसीलिये बुद्धि का मार्ग बोझा कठिन है और ऋद्धि सिद्धि का पथ बोझा आसान। यही कारण है जो बुद्धि के मार्ग पर कोई बिरला ही धाने बढ़ता है, मगर ऋद्धि सिद्धि के पथ पर अनेकानेक बढ़ते देखे जाते हैं।

धन और बेमन क लिये मानव क्या नहीं करता है। क्या नहीं कर सकता है? अर्थात्—सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ करता भी है। वन उपाजनों के हेतु वह अपने प्यारे देश का त्याग कर देता है। अपने पिता सगे भाई और मित्रों से लड़ बैठता है। इसीलिये धन और बेमन की ओर से उसे हटाने के लिये महापुरुष कहते हैं—‘मनुष्य ! वन तेरे हाथ की बनाई हुई चीज है। यह तेरे हाथ की भित्री है। तेरे हाथ की कठमुलसी है। तो तू इसको लूना ! इसके संकेत पर तू क्यों नाचता है। इसके पीछे पड़कर तू अपने अमूल्य जीवन को क्या मर्बा खाता है। जब यह तुझ से मोह नहीं करता तो तू क्या इसमें मोह करता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस पुष्पी पर हो गये हैं, जिनके पास अनेकानेक ऋद्धियाँ मीठूच की मगर जब से उनके पास स चली तो फिर उन्होंने मुड़कर भी उन सम्राटों की ओर न देखा। ऐसी निमोही है ये ऋद्धियाँ। फिर, तू इनके पीछे क्यों खोड़ता है।

विश्वास कर, धन न कभी किसी का सगा हुआ है, और न कभी होगा ही ।

आप कह सकते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में, शरीर को पोषित करने के लिये—इस प्रकार जीवन के कई क्षेत्रों में धन की परम आवश्यकता है । मगर मैं आपकी इस बात से अशत सहमत होते हुए भी आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जब जीवन के सर्वांश में इसका कुछ भी महत्त्व नहीं तो इसको अपना आका, अपना ईश्वर समझ बैठना मनुष्य की कितनी बड़ी भूल कही जा सकती है । तनिक आप ही सोचिये, जीवन के विकास अथवा आत्मा से परमात्मा बनने के लिये, यह मनुष्य की कितनी सहायता करता है ? वास्तव में, यहाँ सहायता शब्द का विल्कुल ही गलत प्रयोग हुआ है—फिर कहना तो यूँ चाहिए कि जीवन के विकास में यह मनुष्य का हानि ही करता है । उसको उस पथ पर आगे बढ़ने से रोकने के लिये, उसके सम्मुख नये-नये रूपों में प्रगट होता है । फिर, ऐसी इस श्री हीन वस्तु के लिये ऐसी आपा-धापी क्यों, खून-खराबी क्यों, अन्याय और अनीति क्यों ?

आर्थिक क्षेत्र तो आपका अपना बनाया हुआ है—फिर जो वस्तु आपकी अपनी बनाई हुई है, उसको अच्छा-बुरा बनाना भी आपके ही हाथ की बात है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आप धन का उपार्जन, न्याय की नीति पर चलकर भी कर सकते हैं और अन्याय और शोषण के द्वारा भी । आप में दैविक और राक्षसी—दोनों ही वृत्तियाँ उपस्थित हैं । फिर, आप धन के उपार्जन में अपनी राक्षसी वृत्ति से ही क्यों काम लेते हैं । आप अगर अपनी राक्षसी वृत्ति को त्याग कर

देविक वृत्ति में आध्यात्मिक क्षेत्र में घाले जायें, तो पाप होनेसे कि धार्मिक जीवन में मूल धर्म धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। क्योंकि जब पाप किमी का शोषण नहीं कर रहे हैं तो धार्मिक जगत धर्म धार्मिकता का अर्थ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। धर्म इस तरह पाप धार्मिक धर्म की परम धार्मिकता का स्थापना मनी प्रकार से करना रहे हैं। पापकी वृद्धि में भी निर्मलता का प्रभाव हो रहा है—क्योंकि ऐसी कमाई का मनुष्य धर्म भक्षण करता है, ऐसी ही उस मनुष्य की वृद्धि बन जाती है। धर्म वृद्धि की यह निर्मलता ही धर्म बनकर मनुष्य को जीवन-विकास के क्षेत्र में प्रवेश कर देती है। इसलिये वृद्धि को प्राप्त करने की चेष्टा में निमग्न होने पर भी धर्म का अधिक महत्त्व न देकर जीवन के विकास की ही प्रत्येक क्षण अपने ध्यान में रखिये।

धर्म ठीक यही बात सिद्धियों के सम्बन्ध में भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखने में जाता है, वृद्धियों के प्रति जैसा धार्मिक मनुष्य का है ठीक वैसा ही धार्मिक उसका सिद्धियों के प्रति भी है। धर्म धर्म के समान किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिये भी मनुष्य कुछ भी करने पर उत्साह हो जाता है। धर्म धर्म के धर्म धर्म में वह समान में भी बन जाता है। धर्म प्रकार की वृद्धि-वृद्धि बढ़ती रहता है। वह सोचता है कोई ऐसा मंत्र मिल जाये जिसकी सहायता से वह मोक्ष को सीना बना से किसी की भक्त करना चाहें तो उसे भक्त कर दे — —।

धर्म धर्म मनुष्य ने विकास की सहायता से धर्म सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। उनमें से कुछ सिद्धियाँ निर्माण की हैं धर्म कुछ

विनाश की। वास्तव में, निर्माण की बहुत कम हैं, विनाश की अधिकांश। इसीलिये आज का समार अपने चारों ओर लगी हुई एक ऐसी वीभत्स अग्नि का अनुभव कर रहा है, जो उसे भस्म कर डालने के लिये निरन्तर उसकी ओर बढ़ रही है। अगर ममय-रहते समार ने इस अग्नि को शमन करने का कोई उपाय न खोज निकाला, तो वह उसे जलाकर राख का एक ढेर बना देगी।

हाँ, तो ऋद्धियों के सम्बन्ध में कहते हुए जो बात मैं अभी-अभी कह आया हूँ, वही बात एक बार मैं फिर कह दूँ। विनाश की बुद्धि लेकर आप सिद्धियों के क्षेत्र में मत उतरिये, उसमें भी निर्माण का ही ध्यान रखिये। इससे आपका भी कल्याण होगा और ससार का भी। मगर मेरा यह कथन आपके हृदय में अभी अपना स्थान बना पायेगा, जब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति को अपना लक्ष्य निर्धारित करने की बात सोचेंगे। जब आप यह ठीक समझेंगे कि आपको अपना मन शुद्ध-बुद्ध बना लेना है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय ही कोई कार्य करना है, अन्यथा उस कार्य को करना ही नहीं है। स्वार्थ को अपने हृदय से बिल्कुल निकाल देना है और परमार्थ को उसमें बसाना है। आप इस बात को भली प्रकार समझ लीजिये कि स्वार्थ में जीवन का विकास संभव नहीं है, वह परमार्थ में ही निहित है। भगवान् महावीर कहते हैं—“मनुष्य, अगर तेरे हृदय के भीतर किसी के नाश की भावना छिपी है, किसी दूसरे के अहित का विचार विराजमान है—तो, तेरे हृदय के भीतर एक ऐसा घाव सड़ रहा है, जो एक दिन तुझे समूचे को सड़ा देगा। उससे किसी दूसरे का अहित हो सकेगा या नहीं, यह तो पता नहीं, मगर तेरा अहित जरूर होगा, यह सत्य है।”

जैन-शास्त्रों में अट्ठाईस प्रकार की लक्ष्मियों का वर्णन दिया है, वे भी अधिकतर सिद्धियों के अन्तर ही मानी गई हैं— कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मियों को जीवन में किसी विशेष महत्त्व का नहीं समझा गया है। महापुरुषों ने मानव-जीवन में बुद्धि को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में एक शब्द-बोला का कथन है—मनुष्य इस लोक में बुद्धि शक्ति और अन्तः ये तीन वस्तुएँ लेकर जाता है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को इन तीन वस्तुओं के आधार पर ही अपने जीवन का निर्माण करना होता है। वह करता भी इन तीन वस्तुओं के आधार पर ही है। मगर क्रिया में इतना अन्तर पड़ जाता है कि उठाना चाहता है, वह बीबान—लेकिन कुछ जाना है, कुछ। वह स्वयं तो उस कुएँ में गिरता ही है। साथ ही धीरे धीरे अपने को मरने के लिए बाध्य कर देता है। जीवन की यही विषमता मानव को निगमने ला रही है। यदि इस विषमता से बचना है तो क्रिया की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अभी जीवन की उन्नति सम्भव है अथवा नहीं। मन बचन और कथा में सही क्रिया करना ही जीवन की उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है। सही क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ फिर मनुष्य के लिये वरदान-स्वरूप हो जाती हैं।

लेकिन बुद्ध की बात यह है कि प्राप्त का मानव अपनी उन सिद्धियों को, जो उसने प्राप्त की हैं, अपने धीरे धीरे के लिये बाँट रूप बनाये बैठा है और इसका उपमान कारण यह है कि उसकी क्रिया दुर्बल है। वास्तव में वह बिचारता कुछ है और बहुत कुछ है। वह करता कुछ है और उसके मन में कुछ और ही होता है। इसीलिये भगवान् महावीर कहते हैं—“मनुष्य ! तू

अपने मन, वचन और काया को सयम में रख । मन और वचन की शुद्धि कर । तू सुख और शान्ति का अनुभव करेगा ।!"

इसीलिये जीवन के निमाण में शुद्धि को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है । आत्मा स्वयं में तो शुद्ध-बुद्ध है, मगर कर्म ही मेल बनकर उस पर छा जाते हैं । आत्मा के ऊपर आच्छादित इस मेल को धो डालना ही शुद्धि है । किन्तु आज का मानव आत्मा के ऊपर चढ़े हुए इस मेल को धोने की चेष्टा नहीं करता, वह तो अपनी इस काया की सफाई बड़े चाव से करता है । शरीर रूपी इस टाट के बोरे की सफाई के लिये उसने अनेक सुगन्धित पदार्थ खोज निकाले हैं, मगर इस बोरे के भीतर जो अनमोल आत्मा रूपी अनाज भरा है, उसकी सफाई की ओर वह ध्यान भी नहीं देता । इसीलिये वह भयकर दुःख और वलेश भोगता है । मगर जागता नहीं, चेतता नहीं । अज्ञान का अधकार उसे निगले जा रहा है, वह तडप रहा है, परन्तु ज्ञान के प्रकाश को वह स्वयं में नहीं जगाता । तो अन्त में पुन महावीर के इस पुनीत सन्देश को दुहरा दूँ—“मानव जाग—अपनी आत्मा की शुद्धि कर ।” आज आप लोगो से मैं यही कहना चाहता हूँ ।

दिनांक

३०-८-५६

स्थान

बैंगलौर

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

तीन रत्न !

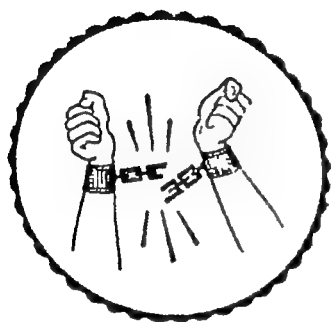
भूमण्डल पर तीन रत्न हैं,

अल, अम, धुमापित वाणी !

पन्धर के डकड़ों में करते,

रत्न-कम्पना वामर प्राणी !!

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नौ :

उभय मुक्ति !

अध्यात्म नेताओं ने आत्मा की स्वतन्त्रता की बात कही, समाज और राष्ट्र के नेताओं ने समाज एवं राष्ट्र की स्वतन्त्रता तथा प्रगतिकी । किन्तु चिन्तनकार मुनिजी का कहना है—एहिक सुख के लिए गुलामी की बेड़ियां तोड़ना जरूरी हैं । इसी तरह आत्मानन्द के लिए दुर्गुणों की शृङ्खला भी तोड़ना आवश्यक है । —स०

आज से ठीक बारह वर्ष पहले यह देश पराधीन था—अंग्रेजों का गुलाम था । पराधीनता एक ऐसा बन्धन है, जो देशवासियों की उन्नति में जवर्दस्त बाधक तत्त्व है । आज तक के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकता, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अमुक देश में पराधीन रहते हुए भी लोग उन्नति

के तिकार पर का पहुँचि वे । इसलिये यह सभी भाँति समझ लेना चाहिये कि देशोभक्ति के लिए देश का स्वतन्त्र होना आवश्यक है ।

जिन्होंने इस सत्य को समझा था—उन जीवमान्त्र तत्त्वक महारत्ना गांधी सरदार पटेल एवं मेहता आदि लोकज्ञ नेताओं के ध्येय प्रयत्न के फलस्वरूप देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । वहाँ तो ऐसा ही जाता है, परन्तु वास्तविक बात यह है कि नेताओं के बताने हुए मार्ग पर जनता चल पड़ी थी नेताओं के सम्देश को जनता ने स्वीकार कर दिया था और आजादी की सड़ाई में तन-मन-धन से सहयोग दिया था—इसलिए भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिल गई । अन्यथा हुजारा या भाऊ नेता मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते थे । और, यह विषय स्वतन्त्र है ।

अपने धार्मिक प्रवचन के प्रारम्भ में ही गांधी जीने को इस राष्ट्रीय चर्चा का जरा-सा उल्लेख कर दिया । इसके दो कारण हैं—पहला तो यह कि गांधी स्वतन्त्रता दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है और दूसरा यह कि गांधी के विषय की सूचना इसी चर्चा में मिली हुई है । कंस इस सम्बन्ध में, मैं आपसे विचार कर रहा हूँ—

जैसे भारतवर्ष पहले भारतवर्ष अधिपति की गुलामी में जकड़ा हुआ था उसी प्रकार प्रत्येक ससारी जीव समाधि काल से कर्मों की गुलामी में जकड़ा हुआ है । जैसे गुलामी देश की उन्नति में बाधा डालती है, वैसे ही आत्मा की उन्नति में भी । देश की स्वतन्त्रता के लिए जैसे अधिपति का भगवान् जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए कर्मों का नाश करना भी जरूरी है । स्वतन्त्र होने के लिए अथवा अधिपति राज्य को हटाने के लिए

जैसे जनता नेताओं के सन्देशों का पालन करने लगी थी और तभी उसे अपने प्रयत्न में सफलता मिल सकी, वैसे ही आत्मा को स्वतन्त्र करने के लिए अथवा कर्मों के राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए प्राणियों को चाहिये कि वे भगवान् महावीर जैसे नेता के सन्देशों का पालन करें।

आइये, अब इस बात पर विचार करें कि कर्मों के बन्धन से मुक्ति पाने के लिए भगवान् महावीर ने हमें क्या सन्देश दिया है —

नाणं च दसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

एस मग्गुत्ति पयणत्तो, जिणोहि वरदसिहि ॥

—उत्तराध्ययन २८ । २

ज्ञान दर्शन, चारित्र्य और तप का अनुष्ठान—ये चारों मिल कर मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं—ऐसा सर्वदर्शी जिनेश्वरों का कथन है।

ज्ञान—रत्न चतुष्टय में मम्यग्ज्ञान का स्थान सबसे पहला है क्योंकि जाने बिना आचरण में शुद्धता नहीं आ सकती। जब तक हम जानें नहीं, तब तक यह कैसे मालूम हो सकता है कि हमारा कर्त्तव्य क्या है और अकर्त्तव्य क्या? ज्ञान के अभाव में हम कर्त्तव्य को अकर्त्तव्य और अकर्त्तव्य को कर्त्तव्य भी समझ लेते हैं।

इसीलिए तो कहा गया है —

“पढम नाणं तओ दया ।”

पहले ज्ञान और फिर दया। पहले विवेक और फिर क्रिया ॥
पहले तर्क और फिर श्रद्धा ॥

अभिप्रेत जीवजीवि

सूत्रों में धामक का परिचय इसी विवेचन से दिया गया है जिसका अर्थ है—जीव और अधीव को जानने वाला । जिनमें यह नहीं जाना—वह पुण्य पाप धामक संवर इन्ध मित्राण और मोक्ष को नहीं जान सकता । इन नी तत्त्वों को जाने बिना मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं समझ सकता । इसलिए ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिये ।

यद्यपि धामकल श्रुत नमिह धादि ठेकड़ों-हजारों शिक्षा संस्थाएँ खुली हैं—नए से नया ज्ञान-विज्ञान वहाँ सिखाया जाता है । ऊँचे ऊँचे विश्वविद्यालय भी ज्ञान के प्रसार का कार्य कर रहे हैं फिर भी हम देखते हैं कि चारों ओर अज्ञान का ही साम्राज्य फैला हुआ है—सुख और शान्ति कहीं दूरे से भी नहीं मिलती । इसका कारण क्या है ?

यही कि वह सब कोण जल-ज्ञान है मयका भौतिक ज्ञान है उसमें अब तक आध्यात्मिक ज्ञान की सुवन्द्य का समावेश नहीं हो पाया है । सारे शिक्षण का सार है—पेट पोषण की कला जान लेना । आत्म-संशोधन की ओर कदम उठाने का कोई लक्ष्य उसमें नहीं है ।

प्राचीन प्रबुद्ध विचारकों का मत है कि जो ज्ञान मनुष्य को समय की ओर नहीं ले जाता वह वास्तवमें ज्ञान नहीं पञ्चाल है ।

या तो ज्ञान जीव का लक्षण है इसलिए प्रत्येक जीव में ज्ञान होता ही है—छिर्यजों में भी होता है—मिमीक के सूक्ष्म अणुओं में भी होता है परन्तु उन सबका ज्ञान संयम का प्रेरक नहीं है । इसलिए वह—“मति-धज्जान” “धन-धज्जान” धादि नामों से पहचाना जाता है । मगलब यह है कि इनका ज्ञान भी अज्ञान

का ही एक प्रकार है। आधुनिक शिक्षण को आप उसी का एक दूसरा प्रकार समझ सकते हैं। तत्त्वार्थसूत्र में कहा है

“सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।”

अर्थात्—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ही मोक्ष का मार्ग है।

इस सूत्र से पता चलता है कि प्रत्येक ज्ञान मोक्ष का साधक नहीं बन सकता; सिर्फ वही ज्ञान मोक्ष का साधक बन सकता है, जो सम्यक् हो, ठीक हो और जिसमें किसी को अपनी किसी कार्य प्रणाली से दुःख न पहुँचे।

यो तो वैज्ञानिकों की ओर नजर उठाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि उनके ज्ञान का कोई पार नहीं है। प्रतिदिन उन का मस्तिष्क विचारों से ठमाठस भरा रहता है। एक-से-एक बढ़ कर नये आविष्कार वे आये दिन करते रहते हैं, परन्तु फिर भी उन्हें शान्ति नहीं मिल पाई है। सहारक शस्त्रास्त्रों के निर्माण और रक्षण का शान्ति के साथ कंसा समन्वय ? दुनिया को नष्ट करने के साधनों का सुख में क्या सम्बन्ध ? दूसरों के धोषण में आत्मा का पोषण कहाँ ? स्वार्थ के सघर्ष में वास्तविक मन्तोष कहाँ ?

ये सारी असंगतियाँ बतला रही हैं कि ज्ञान कितना भी ऊँचा हो, परन्तु जब तक वह सम्यक् नहीं होता, तब तक वह अज्ञान ही है—दुःख वधक ही है।

अब हमें यह सोचना है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ? मेरे ख्याल से श्रवण, अनुकरण और मनन—ये तीन ही कारण हैं, ज्ञान की प्राप्ति के।

बच्चा मुनमे का ही काम सबसे पहले करता है और मुन मुन कर ही सीखता है । भगवान् ने भी कहा है

सोन्हा जाखु कस्तारु

सोन्हा जाखु पारु ॥

—एकबिक्रमिक ४।११

सुनकर ही जीव कस्तारु के और पाप के मार्ग को जानता है । कस्तारु का मार्ग उपादेय है और पाप का मार्ग त्वाक्य है—यह न सुनना चाहिये । जो कुछ हम सुनते हैं, वह सारा अनुकम्पीय नहीं होता । इसीलिये भगवान् ने इसी पाप के उत्पन्न से परमापा है

उमरपि जाखु सोन्हा

अं तेरै तै समरै ।”

—एकबिक्रमिक ४।११

बोना तरफ की बात सुनकर जान लीजिये परन्तु जो हितकारी है—पापराज उसी का लीजिये ।

सुनते तो सभी हैं परन्तु क्या सुनें ! और क्या न सुन—इसका विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है । सुनने को तो लोग सैकड़ा—हजार रुपये खर्च करने भी सुनते हैं परन्तु उन भवज से जीवन का नाश होता है—वसन होता है । भला ऐसे भवज स क्या लाभ ? सच भी तो पुनी या बन्धी की ध्वनि सुनता है और मस्त हो कर झुम उठता है परन्तु परिणाम क्या होता है ? बन्धन या मौत ?

यही बात मनुष्य के हित के लिये भी है । वह फामोफीन से पित्रमी-भीत रेडियो से राग-वद क संगीत तथा नाना प्रकार के

कणप्रिय वाद्यो की रागिनी सुनता है। इस प्रकार वह अपना अमूल्य समय और धन ही बया, जीवन भी खुशी-गुशी बर्बाद करना है। यह कैसा अज्ञान है। कैसा अविवेक है ॥ कैसा व्यामोह है ॥

खूब याद रखिये ! जिम श्रवण में आपको समय की, सेवा की और त्याग की प्रेरणा न मिले, वह मारा श्रवण ज्ञान-वर्द्धक नहीं—अज्ञान वर्द्धक है। श्रवणेन्द्रिय के रम का भले ही उममें पोषण होता हो, परन्तु जीवन का तो शोषण ही होता है।

दूसरा कारण है—अनुकरण। मनुष्य अपनी आँखों में जो जो दृश्य देखता, जिन-जिन व्यक्तियों की मर्गाति में रहता है—उसका जीवन भी उसी ढाँचे में ढलने लगता है। आप ६-७ दिन तक वैश्यागामियों की अथवा शराबियों की टोली में रह लीजिये और फिर देखिये कि आप अपने आपको एक वैश्यागामी या शराबी के ही रूप में पाते हैं या नहीं।

इसके विपरीत यदि आप सज्जनों की, साधुओं की, और विद्वानों की मर्गाति में रहेंगे तो यह निश्चित है कि आपके जीवन में भी धीरे-धीरे सौजन्यता, साधुता और विद्वत्ता का प्रवेश होता जायगा।

मनुष्य एक अनुकरणशील प्राणी है। अनुकरण से वह बहुत कुछ सीखता रहता है, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज उसका अनुकरण उल्टी दिशा में हो रहा है। कौन व्यापारी वस्तुओं में किम ढग से मिलावट करता है—ग्राहकों को किस प्रकार ठगता है—नकली माल को असली बनाने के लिये किस प्रकार भूठ बोलता है। आदि बातें अनुकरणीय बनी हुई हैं, जिनसे मुक्त हुए बिना कोई भी मनुष्य धर्मात्मा नहीं बन सकता।

धर्मात्मा तो अयवन्ताकुमार बने थे, जिन्होंने ८॥ वर्ष की छोटी-सी उम्र में पहले गौतम स्वामी के और फिर भगवान्

महावीर ने दर्शन किये। इससे उसी क्षण उनका जीवन बदल गया और वे सोचने लगे कि जो शान्ति मुझे भगवान् के सम्पर्क में मिल रही है वह ध्यात तक किसी अन्य व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं मिली। परिणामस्वरूप अपने माता पिता को सम्ममन कर वे साधु बन गये और केवल ज्ञान प्राप्त करके पाँचवीं मति (मोक्ष) में जा पहुँचे।

कहने का मात्थ्य यह है कि हमें अनुकरण केवल उन्हीं का करना चाहिये जो शान्त हैं—शान्त हैं—उपस्थी हैं—महापुरुष हैं। ऐसे अनुकरण से ही हमें उपयोगी ज्ञान मिल सकेगा जिससे जीवन का विकास हो।

ज्ञान प्राप्ति का तीसरा कारण है—मनन। जो चीज जिस रूप में हम देखते हैं, उसका कुछ-न-कुछ घसर हमारे हृदय पर पड़ता ही है। उस घसर पर हमें मनन करना चाहिये—चिन्तन करना चाहिये। मानव जीवन की बड़ी-से-बड़ी सुखियों को सुलझाने का यदि कोई उपाय मान्य हो सकता है तो वह केवल मनन की सहायता में ही। ध्यात तक जो बड़े-बड़े शास्त्र लिख गये हैं वे सब प्रबुद्ध विचारका वे चिन्तन और मनन के ही फल हैं।

दुःख चिन्तनी साधारण चीज है। सबका हृदयों पर उस घापने देखा होगा परन्तु मनन न होने के कारण उनसे घापकी कोई मर्यादा विचार नहीं सूझा। सम्य-महात्माओं की दृष्टि बड़ी व्यापक होती है इसलिये वे साधारण में साधारण वस्तु का दृश्य में से भी व्यापक सत्य जोड़ निकालते हैं। शिक्षा के धर्म-गुरु मानव देव ने जब दुःख देखी तो महज ही उनके मुँह में यह उद्गार निजम पड़ा

नानक नन्हें व्है रहाँ, जैसे नन्ही दूब ।

और घास जल जायगी, दूब खूब की खूब ॥

इस प्रकार दूब में उन्होंने विनय-शीलता का तत्त्व दिखा दिया और मनन करके स्वयं तो देख ही लिया ।

यदि हम भी प्रत्येक वस्तु या दृश्य को सूक्ष्म दृष्टि से देख कर उस पर मनन करने की आदत बना ले तो सहज ही हमारे ज्ञान की वृद्धि हो सकती है ।

इस प्रकार श्रवण, अनुकरण और मनन के द्वारा हमें अधिक से अधिक सम्यग् ज्ञान प्राप्त करना है ।

सम्यग् दर्शन—भगवान् महावीर ने ज्ञान के बाद जिस दूसरे तत्त्व पर जोर दिया है, वह है—दर्शन ।

दर्शन का अर्थ है—विश्वास । जिन तत्त्वों को हमने जान लिया, उन पर हमारा विश्वास होना चाहिए । एक कट्टर-से-कट्टर नास्तिक भी यदि डाक्टर है तो उसे अपने इलाज करने के तरीके पर पूरा विश्वास होता है । एक नास्तिक भी यदि वैज्ञानिक है तो उसे अपने वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर विश्वास रखना ही पड़ेगा, अन्यथा वह अपने एक भी आविष्कार में सफल नहीं हो सकता ।

इस प्रकार जब नास्तिकों में भी विश्वास की आवश्यकता सिद्ध होती है, तब नास्तिकों की तो बात ही क्या ?

विश्वाम तो प्रत्येक मनुष्य में है, परन्तु जिस पर होना चाहिये, उस पर नहीं है और जिस पर न होना चाहिये, उस पर है । सभी जानते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, आज का करोड़पति कल कगल हो सकता है । फिर भी मनुष्य पैसा प्राप्त करने के लिये दिन-

रात कटपट करता है। क्यों ? इसलिए कि उसे यह विश्वास है कि मुझे पैसा तो ही सुक मिलने वाला है। यद्यपि मनुष्य यह बात भी अच्छी तरह जानता है कि धातु जो जलपति धीरे करोड़पति सेठ कहलाते हैं, उनके जीवन में भी प्राप्त नहीं है—किर भी वह धन से प्राप्त पाने की धाधा तो रखता ही है। इस प्रकार जो अविश्वासनीय है उस पर विश्वास करता है।

दूसरी धीरे धर्मात्माओं के सुखी जीवन के बारे में वह कुछ जानता है। किर भी न जाने क्या उसे धर्म पर अविश्वास जमा हुआ है और वह समझता है कि मुझे धर्म से सुख नहीं मिल सकता। इस प्रकार दिखावे के लिये मैंने ही मनुष्य धमक-धमक धार्मिक क्रियाएँ करता रहे किन्तु धर्म करण में धर्म के प्रति उसका विश्वास विस्फुल्ल नहीं होता। एक संस्कृत कवि ने कहा है

सकृदापि कृता कृतान्तमपि,
निष्ठता धर्मकृतां विना तनुः ।

मकलं ममने कृपा नवा
तनुमावा हि क्रीमिष्वपि विना ॥

—सुभाषित रत्नभाण्डागार

कलाकारों की सारी कलाएँ धर्म कला के बिना व्यर्थ हैं। धर्म में काली कीकी न हो तो प्राणियों की सारी चीजें भी व्यर्थ हैं। सारे साधक पद लिये, पर यदि जीवन शुद्धि का साधन नहीं पड़ा तो फिर क्या पड़ा ? जीवन शुद्धि का साधन पद भी सिया पर यदि हृदय में उसके प्रति धावर नहीं है—विश्वास नहीं है तो फिर उसमें काम ही क्या होने वाला है ?

कहने का आशय यह है कि जो मुख-शान्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें धर्म पर अटल श्रद्धा होनी चाहिये—महापुरुषों के वचनों पर अटूट विश्वास होना चाहिये। इसी को सम्यग्-दर्शन कहते हैं। जो सम्यक् है—सत्य है—हितकर है, उस पर अटूट विश्वास रखना—मोक्षार्थिना के लिए अत्यन्त आवश्यक है, ऐसा भगवान् महावीर ने कहा है।

सम्यक् चारित्र्य—जिन बातों को हमने हितकर समझा है और जिन पर हमें अन्तःकरण में विश्वास है, उन्हीं बातों को जीवन में उतारना चारित्र्य है, जो मोक्ष के लिए तीमरा अनिवार्य कारण है।

ज्ञान और दर्शन भी इसी चारित्र्य के लिये है। क्योंकि बिना विश्वास के जो आचरण होता है, वह कोरा आडम्बर है—दिखावा है, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। साथ ही बिना ज्ञान के जो विश्वास होता है, वह अन्ध-विश्वास है—मिथ्यात्व है। इसलिए ज्ञान के बाद विश्वास, और विश्वास के बाद आचरण होना चाहिए। ऐसा आचरण ही मनुष्य का उद्धार कर सकता है—जीवन को ऊँचा उठा सकता है—हृदय को पवित्र बना सकता है।

साधारण मनुष्य का यह विश्वास है कि सत्य बोलना कठिन है और झूठ बोलना सरल, परन्तु बात इससे उल्टी है। कल्पना कीजिए—एक व्यापारी इन्कम टैक्स को चोरी करता है—वहियों में कम-ज्यादा लिखता है—परन्तु पोल खुलने पर वकीलों की मुट्ठी गर्म करके अपना उल्लू मीघा करने को भी तैयार है। फिर भी यदि उस व्यापारी के यहाँ जमान्-बर्च की जाँच करने वाले सरकारी कर्मचारी ने पैर रख दिया तो वह धबधब में पड़े बिना नहीं रहेगा। ऊपर-ऊपर से वह भले ही मुस्कराता रहे, किन्तु

घण्टर से उसका हुबय तो पड़कता ही रहना—पद-पद पर उसे यह भावका बनी रहनी कि 'मैं नहीं पकड़ा न बाँड' ! जब तक वह सरकारी कर्मचारी बहीखाता की जाँच करके दूकान से जाता न जाय जब तक उस झूठे व्यापारी को क्षण-भर के लिए भी चेन नहीं ? यह है, झूठ का परिणाम !

व्यवसायी कीलिए एक घुसरा व्यापारी है, जो पूर्ण ईमानदार है और कभी झूठ नहीं बोलता । बहीखाते भी साफ रहता है—कहीं कोई गड़बड़ नहीं । ऐसे व्यापारी की दूकान पर कोई जाँच करने वाला सरकारी कर्मचारी बिन में बस बार भी जा जाय तो वह जाँच के लिये अपने बहीखाते कुट्टी-कुट्टी उसे बे देगा क्यों कि वह झूठ से सदा दूर रहता रहा है—धम-कपट नहीं करता इसलिए उसे अपने पकड़े जाने का खतरा भी बर नहीं है । फिर मना वह क्या बबराने मगा ? यह है, उसकी सचाई का फल !

कहने का शास्त्र यह है कि जिस सत्य को हमने सरल समझ रखा है, वह कठिन है—प्रशान्ति पैदा करने वाला है और जिस सत्य को हमने कठिन समझ रखा है वह सरल है—सीधा है और सुखदायक भी ।

इसी प्रकार भोग त्याग्य है, क्योंकि वे रोग-वद क हैं और उपवास उपदेय है, क्योंकि वह स्वास्थ्य प्रदायक है । इस सत्य को बही मसी भाँति समझ सकता है, जिसने उपवास किया हो—घर्षात् समझ हुए सत्य को जीवन में उतारा हो—भाचरण किया हो ।

भाचरण का महत्त्व इस बात से भी समझ आता है कि यदि एक व्यक्ति पूर्ण धर्माचारी हो तो वह सैकड़ों को सदाचार की प्रेरणा देने वाला बन जाता है और अगर कोई दुराचारी हो तो

वह सैकड़ों को अपने ही जैसा दुराचारी बनाकर उनका जीवन वर्बाद कर जाता है।

भगवान् महावीर पूर्ण मदाचारी थे, अतः उनके जीवन को आर्दश मानकर चौदह हजार पुरुषों और छत्तीस हजार नारियों ने भी अपना जीवन पूर्ण सदाचारी बना लिया था।

आचरण-निष्ठ व्यक्ति का दूसरों के हृदय पर कैसा असर होता है ? यह बात भली-भाँति समझने के लिए बगाल में घटी हुई एक सच्ची घटना सुना दूँ—यह उचित ही है।

करोड़पति सेठ मल्लिक अपनी सत्यवादिता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे कलकत्ते में ढाके की मलमल का व्यापार करते थे। लाखों रुपए की मलमल वे जहाज के द्वारा लाते और ले जाते थे।

एक बार वे अपने जहाज का माल बेच कर लाखों रुपए की थैलियाँ लिये हुए समुद्री मार्ग से कलकत्ते की तरफ लौट रहे थे कि राह में समुद्री डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया। हाथ में पिस्तौल लेकर डाकुओं का सरदार सेठ जी के समीप आया और पूछने लगा कि आपके पास कुल कितने रुपये हैं ?

सेठ जी ने सोचा कि सत्य को ही मुझे बचाना है, धन को बचाना व्यर्थ है, धन आज है तो कल न रहेगा। यदि मैं मर गया तो सारा धन यही छूट जायगा, वह साथ नहीं जायगा। परन्तु मैंने यदि अपने सत्य की रक्षा की तो वह सदा मेरे साथ रहेगा—मरने पर वह परलोक में भी अच्छी गति दिलवायेगा। तब क्यों न सत्य को ही बचाऊँ ?

हां तो डाकुओं के सरदार का प्रश्न सुनते ही उस ईमानदार गठ ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया— 'मेरे पास तीन लाख रुपये हैं तुम । वे पड़ी हैं— बेमियाँ ।'

डाकुया ने भी सच ब बारे में पहचान मुन रखा था कि ब बभी झूठ नहीं बालते । इसलिये सेठ की बात सुनते ही सरदार का इगारा पाकर उन्होंने तीन लाख रुपयों की सारी बेमियाँ अपने बहाज में भर ली थीर फिर सभी डाकु बिम बिना स बाये में उसी दिशा में बबाना होने लगे । डाकुया का बहाज कुछ ही दूर बया होगा कि बपर सच बी की बजर अपने हाथ पर पड़ी ।

उन्होंने देखा कि हाथ की एक धँपुसी में एक धँपुसी है जो दम हजार रुपये के बूस्य की है । मन में सोचा कि डाकुओं की उसके प्रश्न का उत्तर देते समय मेरा क्या बम इन धँपुसी पर नहीं था पाया था बमबना में उनसे कहता कि मेरे पास तुम तीन लाख दम हजार रुपये हैं । और, पूत छे ही नहीं पर मुँह में बब एक बार बसत्य निकल बया है, तो मुझे उसका प्रायश्चित्त भी कर ही बमा बाहिये । बाबिर वह बोर-बोर में कुटेरा की बाबाब देते बये । सेठ बी की बाबाब सुनकर कुटेरे भी बौट बाये । बोले —

‘क्या बात है सेठ बी । बूमे बापमे फिर स क्यों पुकारा ?’

सेठ बी ने मुस्कराते हुए कहा कहा—“बाबयो ! अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए मैंने तुम्हें पुकारा है ।”

“पाप का ? डाकुभी ने बाबबब्य बकित होकर पूछा—
“बापमे कौन सा पाप किया है सेठ बी ?”

“भूठ बोलने का ।” सेठ जी ने अपना हृदय साफ करते हुए कहा—“अच्छा हुआ, जो आप लोगो तक मेरी आवाज पहुँच गई और आप लौट आये, अन्यथा मेरी अँगुली में रही हुई यह अँगूठी मुझे सदा चुभती रहती । इसका मूल्य आज दस हजार से कम नहीं है । कुल सम्पत्ति बताते समय मेरा ध्यान इस अँगूठी की तरफ नहीं जा पाया था, इसलिए भूल में मैं भूठ बोल गया । खैर, अब आप इस अँगूठी को ले जाइये । मुझे वन में नहीं, सत्य से प्यार है ।”

सेठ जी की यह बात सुनने ही डाकुओं के सरदार का पत्थर जैसा कठोर हृदय भी पिघल कर पानी-पानी हो गया । वह सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी आँखों के जल से उनके चरण धोने लगा । दूसरे डाकू भी सरदार का ही अनुकरण करने लगे ।

सरदार ने कहा —“सेठ जी ! आप के सत्यनिष्ठ जीवन का हमारे हृदय में काफी गहरा असर हुआ है । आप जैसे देव तुल्य पुरुष को पिम्नौल दिखाने का जो हमने पाप किया है, उसके लिए हम आप से क्षमा-याचना करते हैं । यह अँगूठी तो अब हम लेंगे ही क्या ? परन्तु जो आपके तीन लाख रुपये हम अभी-अभी ले गये थे, उन्हें भी आदर-पूर्वक लौटा रहे हैं । इतना ही नहीं, हमारे घर अब तक जो कुछ ड़घर-उघर की लूट में पैदा किया हुआ धन है, उसे भी हम गरीबों को बांट देंगे और भविष्य में कभी लूट न करेंगे । अपने ही पसीने की कमाई खायेंगे । कृपा करके हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि हम अपनी इस गलतियाँ से पालन कर सकें ।”

सेठ जी ने कहा—“मुझे यह जानकर बड़ी दुःखी हो रही है कि मेरे जीवन में आपकी आत्माओं में कुछ धार्मिक प्रकाश था पाया। धर्म से अपना जीवन भी सत्यमिष्ट बन गया है। इसलिए धार्मिक भावों से आप घोर में भाई-भाई बन गये हैं। तीन साल पहले तो भैसे ही आप सीता जीजिसे परन्तु यह घेंगूटी मैं आपको खुशी से देता हूँ। भाषा है, इस एक भाई की भेंट समझ कर आप अवश्य स्वीकार करेंगे।

आखिर घेंगूटी की भेंट लेकर घोर तीन साल पहले की वेंचियाँ लौटा कर बहुत अपने महान में बैठ गये। सेठ जी भी कलकत्ते की ओर रवाना हुए।

यह है—सदाचार का प्रमाण। इसीलिए भगवान् ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सदाचार के पालन पर अत्यन्त—अत्यन्त चारित्र्य पर अधिक बल दिया है।

सम्यक् तप—मोक्ष प्राप्ति के लिए चौथा मार्ग है—तप। तप इन्द्रियों को वश में रखने का एक अभ्यास है। ध्यानाभ्यास में क्या मुक्त ध्यान करने का जब अभ्यास हो जाता है, तब परिस्थितियों की भी बेमा जाने का प्रसन्नता भी जाय तो मन में हितचिन्ता ही नहीं होती। उपवास करने वालों को भूख प्यास सहने की आवश्यकता होती है। इसलिए नहीं गये और नहीं जाने-पीने को न मिला तो भी बबराहट न होगी। बबराहट से ही मनुष्य धर्मिकी बनकर धर्म करने के लिए विवश होता है। जिस धर्मी को भूख न मिला हो और जिसे भूख सहने की आवश्यकता भी न हो वह तो धर्म करेगा ही—पेट की धमक सुनाने के लिए पाप भी करेगा—बोरी करेगा और न जाने क्या-क्या धर्म कर बैठेगा। क्या भी है

"कुमुदितः किं करोति पापम् ।"

अर्थात्—क्षुधा पीडित कौन-सा पाप नहीं करता ?

तो तपस्या से इन्द्रिया वश में रहनी है—इसलिए संयम का अभ्यास होना जाना है ।

शाम्भकागे ने तपस्या के बारह भेद बनाये हैं—छह आभ्यन्तर है, और छह बाह्य । प्रायश्चित्त, विनय, वैयापृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और तपोत्मनः—ये आभ्यन्तर तप हैं । अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति-मक्षेप, रत्न परित्याग, वाय-वनेष, मलीनता—ये बाह्य तप हैं । बाह्य तप की अपेक्षा आभ्यन्तर तप का महत्त्व अधिक है, बल्कि बहना चाहिये कि बाह्य तप आभ्यन्तर तप के हो लिए है ।

संयम और तप—ये दो धर्म ही तेम है, जिनसे आत्मा पवित्र होती है । जाम्बो में बार बार यह पाठ आता है

‘संजमणं तपसा अप्पाणं भावेभाणे विहरइ ।’

मक्षेप में यह कहना है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इन चारों का अनुष्ठान करने वाला ही इस समार के दुःखा में मुक्त हो सकता है । और यह भी श्रमण भगवान् महावीर के ही शब्दों में सुन लीजिये—

‘नारोणं जाणइ भावे, दंमरोणं तु सदहे ।

चरित्तेण निगियहार्इ, तवेण परिमुज्झई ॥’

—उत्तराध्ययन २८ । ३५

ज्ञान में मनुष्य भावों को जान लेता है । दर्शन में उन जाने हुए भावों पर श्रद्धा करता है । चारित्र्य में उन्हें अपना लेता है और तपस्या से पवित्र बन जाता है ।

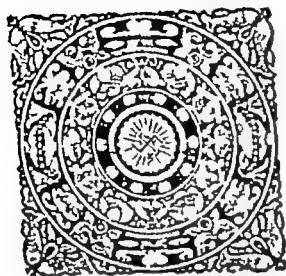
यदि आप कर्मों की पुसायी से अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं—स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो इन चार सम्बोधनों के अनुसार अपने जीवन को ढालिये। ये चार सम्बोधन ही मानव को उभय मुक्ति दिला सकते हैं। कुरुष से अपना—सौक्तिक व पारमौक्तिक दोनों ही दृष्टि से आवश्यक है। अतः दक्षिण चार मार्ग-दर्शकों की भसाह पद-पद पर भेजे रहिए

दिनांक :

१५-४-५०

स्थान :

दीपनोर

वस्य :

भारतीय संस्कृति

प्रत्येक संस्कृति के कुछ केन्द्रिय विचार या कुछ मूल धार होते हैं, मूलधार के आधार पर ही संस्कृतिगण जीवित रहती है। जिस संस्कृति के केन्द्रिय विचार जितने निबल होते हैं, वह संस्कृति उतनी ही जल्दी मर जाती है। संस्कृति पर कुछ कहना विशाल अध्ययन की अपेक्षा रखता है। वैदिक और जैन संस्कृति पर व्याख्याता के गंभीर अध्ययन और विद्वलेपण की झलक आप यहाँ पायेंगे।

—स०

संस्कृति मनुष्य का एक गुण है और सभ्यता मनुष्य जीवन की एक विशिष्ट प्रणाली है। जन्म-जात संस्कार के रूप में संस्कृति को मनुष्य जन्म से ही अपने साथ लाता है, मगर सभ्यता को वह समाज में रहकर ही ग्रहण करता है। मनुष्य में प्रथम संस्कृति फलती-फूलती है, फिर सभ्यता उसके अनुरूप अपना रूप संवा-

रती है। धीरे-धीरे के प्रसार का यह कार्य कुछ ऐसे ढंग से चलता रहता है कि सहसा यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि संस्कृति धीरे-सम्पन्ना हो भिन्न वस्तुएँ हैं। मगर भिन्नता इन दोनों के बीच विद्यमान है, यह एक सत्य है। ऊपरी तौर से देखने पर यह भिन्नता प्रकट नहीं हो पाती यह दूसरी बात है—क्योंकि ये दोनों ही एक-दूसरे पर बराबर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। लेकिन इस बात के बहाने दोनों को एक करके देखना—यह भ्रम-भ्रमक है।

जब हम संस्कृति की बातें करते हैं, तो कहना चाहिये कि हम मनुष्य के एक जन्म-आग पुनर्जीवित कर रहे हैं। धीरे-सम्पन्ना के इस पुनर्जीवित के सम्बन्ध में सोचते हुए हमें इस पुनर्जीवित प्रकृति धीरे-संस्कृति पर भी ध्यान देना होगा। आहार, निद्रा, मय, मेषुन, शोध, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष आदि—ये सब प्रकृति के पुनर्जीवित हैं। अपने इन प्रकृति प्रवृत्तियों को धीरे-सम्पन्ना प्रसीमित बना देना है तो उसमें विविधता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। धीरे-सम्पन्ना मानव—मानव बन जाता है। धीरे-सम्पन्ना इन पुनर्जीवित प्रवृत्तियों में प्रीति रहता है तो वह मानव बना रहकर ही जीवन यापन किया करता है। क्योंकि आध्यात्मिकता की दृष्टि से काम, शोध, मोह, मोह आदि विकार हैं, इसलिये संस्कृति इन पर रोक लगाती है। यही कारण है कि जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पहुँचा हुआ मानव वह प्रयत्न करता है कि वह शोध के बंधनमूलक न हो, बल्कि शोध उसका बंधन हो। तो वह शोध मोह, आसना आदि का गुणधर्म न बन।

इनके विपरीत ये उसके बाहर हैं। यही संस्कृति की महत्ता या उसका बहणन है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति

हमारे जीवन को सयमी बनाती है। वह सभ्यता से बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए प्रगट रूप में उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं है, बल्कि वह लक्षणों से ही जानी जाती है। दर-अमल सस्कृति, सभ्यता में इस प्रकार घुली-मिली रहती है, जिस प्रकार तिल में तेल अथवा दूध में मिश्री। सस्कृति अखण्ड है, मगर सभ्यता कभी भी सौ-दूक होकर बिखर सकती है। उसका साधन जल्दी ही जुट जाता है और जल्दी ही मिट भी जाता है। मगर सस्कृति एक या दो दिनों में बन कर तैयार नहीं हो जाती, वह बनकर तैयार होने में कई शताब्दियाँ ले लेती हैं। वास्तव में अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते-पीते, उठने-बैठते पढ़ते-लिखते, सोचते-ममभते हैं, उनके इ-ही कार्यों से उनकी सस्कृति का जन्म होता है। जन्म ग्रहण करते ही फिर यह उनके रक्त के कण-कण में अपना स्थायी निवास बना लेती है और जन्म-जात गुण के रूप में अपने लक्षणों के द्वारा प्रगट होनी रहती है।

सस्कृति का विकास आदान-प्रदान से भी होता है। जब दो देशों के लोग व्यापार, मित्रता, आदि से परस्पर एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं तो एक-दूसरे की सस्कृति से भी वे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार एक सस्कृति दूसरी सस्कृति से कुछ लेती, और उसको अपना कुछ देती रहती है। किन्हीं भी दो सस्कृतियों का आदान-प्रदान का यह कार्य कुछ इस ढंग से चला करता है कि सहसा कुछ शक्त नहीं हो पाता, मगर बहुत समय बीतने पर यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। और यह ठीक ही है, क्योंकि उसी सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल रह-
 गया है जिसने उसका आवागमन बराबर बना रहता है।

वास्तव में दो संस्कृतियों के बीच जलने वाला यह घादान प्रदान का कार्य जल के आवागमन के समान ही है जो दोनों संस्कृतियों को स्वच्छ व निर्मल बनाये रखता है।

घात्र सारे ससार में घरेली भाषा का बीसबाला है। इस भाषा में भिन्ने व छपे शब्दों की सर्वाधिक विनी है। इसलिये यह आवश्यक ही प्रतीत होता है कि संस्कृति के लिये घरेली में प्रयुक्त होने वाले शब्द 'कमचर (Culture)' को भी हम समझें। इस शब्द की उत्पत्ति सोमहरी-सतरहरी शताब्दी में मानी जाती है और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अरब शब्दों में किया जाता रहा है। हिन्दी भाषा में भी ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे—बाब, चुक-बटाल आदि। पाप सभी इन शब्दों तथा इनके शर्तों एवं इनके होने प्रकार के प्रयोगों से भली-भाँति परिचित हैं। यही बात बहुत दिन तक 'कमचर' शब्द के साथ भी रही थी कुछ-बहुत देर भी है। मगर अक्सिफोर्ड डिक्शनरी में जो शर्त इस शब्द के लिये है वे हैं—(१) मनस् खि और आचार की संशोधक क्रिया (२) मनस खि और आचार के संशोधन के समय की अवस्था (३) सम्मता और बुद्धि का धर्म (४) विश्व में जो कुछ अच्छा है, उसका शोधक। एक अन्य परिभाषा विचारक मैथ्यू आरनोल्ड ने 'कमचर' शब्द की व्याख्या करते हुए ये बातें कही हैं—(१) मनस करण की मानवता जो पाश्चात्यता से मिल है (२) सतत विकासशीलता (३) अधिक मानव समाज की सामूहिक उत्थति जिसमें व्यक्ति की उपेक्षा भी हो सकती है, (४) मानव की समस्त शक्तियों का विस्तार।

एक अन्य शब्द-कोष में संस्कृति का शर्त बताया गया है—
सामान्य संसारना सु-निमित्त करना पवित्र करना मानव

आदि । इम शब्द के और भी अनेक अर्थ दिये गये है, जो इम धातु को सस्कृति की अपेक्षा सस्कारो की और अधिक खीच लेते हैं, मगर सब का निष्कर्ष एक ही है और वह है कि सस्कृति शब्द का प्रयोग जीवन की भूमिकाओं के लिये ही अधिकांश में हुआ है । मानव जीवन का व्यापार प्रायः तन, मन, धन और जन तक ही सीमित है । अतः, ज्ञान, साधना, सदाचार स्वास्थ्य, समृद्धि और सेवा (कुटुम्ब सेवा, समाज-सेवा, लोक-सेवा) विषयक अन्तःकरण की परिमार्जित स्थिति का सामूहिक रूप में नाम है—सस्कृति । और सत्य, शिव, सुन्दरम् में सस्कृति की इसी भावना को सजोया गया है ।

इस अखिल विश्व में प्रचलित संस्कृतियाँ मुख्यतया छ' प्रकार की हैं—(१) आर्य संस्कृति (भारत), (२) मंगोल संस्कृति (चीन, जापान), (३) अनार्य संस्कृति, (अफ्रीका तथा दक्षिणी द्वीप-समूह), (४) ईसाई संस्कृति (यूरोप तथा अमेरिका), (५) इस्लामी संस्कृति (अरब व फारस), (६) कम्युनिस्ट संस्कृति (रूस) । इस प्रकार हम देखते हैं कि देशज और धर्मज संस्कृतियाँ हमारे बीच विद्यमान हैं, जो सहसा पनप गई हैं । अभी इनका जीवन-काल बहुत छोटा है और कह नहीं सकते, इनका भविष्य क्या है ?

ऊपर गिनाई गई संस्कृतियों में सबसे पुरानी भारतीय संस्कृति है । इसका मूलाधार आस्तिकता, अर्थात्—ईश्वर में अखण्ड विश्वास है । यह सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, सयम, सेवा, अतरंग और बाह्य की शुद्धि, आदि गुणों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है । मनुष्य को व्यक्तिगत, समाजगत, राष्ट्रगत आदि सभी रूपों में उच्चतम की ओर ले जाने का

सफल प्रयत्न करती है। मानव-मात्र की एक ही प्रतिभावा है—मानव्य प्राप्त करने की। और हमारी यह संस्कृति उसकी इस महती इच्छा की पूर्ति में अपना अनुपम योग प्रदान करती है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं में मनुष्य मानव्य का प्रभाव है, इसलिए भारतीय संस्कृति इन वस्तुओं की बार मनुष्य को उन्मुख न कर उसे ईश्वर की ओर जाने का मार्ग इंगित करती है। इस संस्कृति का विज्ञान प्रामाद साम्यात्मिकता की दोष नीब पर लगा है जो समेक संस्कृतियों के पक्षे सहकर भी धर्म और धर्म है। यह सच है धर्म प्रचलित संस्कृतियों की अनिवार्य हमारी संस्कृति बहुत ही पवित्र और शुद्ध है।

इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं—(१) यह मानव-मात्र के लिये मनुष्य मानव्य का मार्ग जोरती है (२) दूसरे के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना सिखाती है (३) इसकी दृष्टि में व्यक्तिगत सुख का कोई मूल्य नहीं है (४) काम जोष जोष उद्यम धार्मिक मनुष्य को बचाकर उसके जीवन को सधमी बनाने की चेष्टा करती है (५) निश्चय-वस्थापन की भावना इसके धर्म-धर्म में निहित है। संस्कृति का प्रत्येक नियम पूर्णतः पालन करने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य का धार्मिक और बाह्य-दोनों ही स्वभाव और निर्मल हो। मोक्ष रूप में ऐसी है—यह भारतीय संस्कृति। तनिक और विस्तार के साथ समझने के लिए हमें इसकी (१) वैदिक संस्कृति (२) जैन संस्कृति तथा (३) बौद्ध संस्कृति—इन तीन विभागों में विभक्त करना होगा। इनके ये तीन विभाग वास्तव में इसके तीन रूप हैं जो इसने समय समय पर ग्रहण किये हैं। प्रसंग वश इसके इन तीन रूपों को जोड़ा-बहुत समझ लेना आवश्यक ही प्रतीत होता है।

वेदान्त सस्कृति व्यक्ति, समाज, देश एवं राष्ट्र में व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए भारतीय सस्कृति में मनुष्य को चार वर्णों में विभक्त कर दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार वर्ण मिलकर कार्य करते हुए—व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र में व्यवस्था कायम रखते हैं और सभी का जीवन सुचारु रूप में आगे बढ़ता है। मनुस्मृति में इन चार वर्णों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना दान देना-लेना—ये छह कर्म ब्राह्मण के वतलाये गये हैं। और गरीब तथा अमहाय व्यक्तियों की सहायता तथा रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना तथा विषय-वासनाओं से दूर रहना—ये क्षत्रियों के कर्म हैं। पशुओं का पालन तथा रक्षण करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार और लेन-देन का कार्य करना—ये वैश्यों के कर्म निर्धारित किये गये हैं। शूद्र का कर्म—यह है कि वह तीनों वर्णों की सेवा-महायता, बिना द्वेष एवं घृणा के करे।

वैदिक सस्कृति में इन चार वर्णों का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज, देश और राष्ट्र की व्यवस्थित गति में कहीं अव्यवस्था उत्पन्न न हो। मनुष्य-समुदाय के ये अंग बराबर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें और मानव का जीवन सुचारु रूप से आगे बढ़ता रहे। ऐसी व्यवस्था किन्हीं भी ग्रन्थ में हमको देखने के लिए नहीं मिली, जिसमें जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हों। वास्तव में, उन दिनों जातियाँ, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति तथा इन शक्तियों के सही अथवा गलत प्रयोग के आधार पर निर्धारित होती थी। जन्म से ब्राह्मण कर्म-च्युत होने पर चाडाल तक कहलाया जा

सकता था। महाभारत के धान्ति पर्व में एक स्थान पर भृशु भृवि महर्षि मरदावा से पूछते हैं—ब्राह्मण की क्या परिभाषा है? और उनके इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि मरदावा कहते हैं—जो सुसंस्कृत वेदाध्ययनशील पटकर्म में जीन सदाचारी विद्या-व्यसनी और गुरु-प्रिय है—वही ब्राह्मण है। वैदिक धर्म के अनेक ग्रन्थों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो धर्म से नीच होते हुए भी कर्मों से महान् होने के कारण महान् कहलाये। व्यास पराशर, शुक्रदेव कणाद, शूली आदि के नाम इस रूप में प्रयुगी हैं।

जब से आत्मीय मेद-भाव बढ़ा तब से समाज की प्रसन्नता गष्ट होने लगी और जब आकर तो वह लण्ड-लण्ड होकर चकनाचूर हो गई है। परस्पर का प्रेम-सूत्र टूटा तो सारे मनमोम मोटी विस्तर गये और वैदिक संस्कृति का रूप कुरूप हो गया। कुमायूल इस सीमा तक बढ़ा कि हम अपनी को भी परमा समझने लगे। यही कारण है जो आज समाज ऐश और राष्ट्र की प्रगति रूक-सी गई है। अगर आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो देश उन्नति के शिखर पर पहुँचे तथा राष्ट्र की रक्षा शांति वन तो आज के इस आर्थिक मेद के अगलीपन को दूर कर वास्तविक वैदिक संस्कृति को अपनाते की चेष्टा कीजिये जिसमें आपके कल्याण की भावना अपना रूप संभारे बैठे है।

मानव-जीवन को पूर्ण-रूपेण विकसित करने के लिए भारतीय संस्कृति में मनीषियों ने आयु के चार भाग किये हैं—(१) ब्रह्मचर्य (२) गृहस्थ (३) वानप्रस्थ तथा (४) संन्यास। आयु के ये चार भाग ही चार आयुष्य के नाम से पुकारे जाते हैं। ब्रह्मचर्य-आश्रम वास्तव में जीवन की तैयारी का समय है। अपनी इस तैयारी के समय में मनुष्य को समझना है, बाद के

जीवन में उसी को खर्च करता है। बल, वीर्य, सभी प्रकार का ज्ञान आदि का सचय वह इस अवस्था में ही कर पाता है और आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ अपने सासारिक जीवन को भी सुखी और सानन्द बना लेता है।

जीवन का दूसरा भाग है—गृहस्थाश्रम। इस आश्रम में वही मानव प्रवेश करता है, जो अपने सम्पूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य-आश्रम को पूर्ण-रूपेण स्वीकार नहीं करता—अर्थात् जो आयु के प्रथम भाग की कठिनाइयों से ऊबकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहता है। आध्यात्मिकता की ओर से हटकर जो सासारिकता की ओर अग्रसर होता है। जो आयु के प्रथम भाग में संचित की हुई सम्पत्ति को कम करने का इच्छुक हो जाता है। लौकिक पक्ष की दृष्टि से यह आश्रम भी बहुत महत्व का है, क्योंकि समाज, देश और राष्ट्र की सेवा का मूलमन्त्र मनुष्य-जीवन में इस अवस्था में भी निरन्तर स्पन्दित होता रहता है। इस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् ही मनुष्य नारी की सहायता और सहयोग से नये मानव को जन्म देता है। इस नये मानव अथवा सन्तान के सम्बन्ध में विद्वानों का कथन है—प्रथम सन्तान धार्मिक, दूसरी कामी और तीसरी-चौथी इस प्रकार आगे की सतान पतित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक सन्तान उत्पन्न करना धार्मिक और सासारिक—दोनों दृष्टियों से वर्जित है।

मनीषियों ने जीवन के तीसरे भाग का नाम—वानप्रस्थ आश्रम रखा है। गृहस्थ आश्रम के भोगने के कारण मनुष्य अपनी आयु के प्रथम भाग में की गई कमाई में से बहुत कुछ नष्ट कर लेता है। इसलिये आगामी जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए उसे फिर कमाने की आवश्यकता पड़ती है। और

घपनी धातु के इस तीसरे पथ में बहु फिर कमाई में पुन पड़ता है। घपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का जो भाग उसने नष्ट कर दिया है, इस धाम्यम में प्रवेश करके बहु उसे फिर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। साथ ही बहु धात्मा और परमात्मा को भी सभी प्रकार ज्ञान के पथ में समता है। गृहस्थ-धाम्यम को भोगमें जाने मनुष्य के लिए वास्तव में इस धाम्यम का बहुत मूल्य है।

जीवन का बोधा धाम है—संन्यास। धामप्रस्थ धाम्यम में रहकर जब मनुष्य को धात्मा की पहचान हो गई तो स्वयं में संन्यास धर्म की प्रतिष्ठा करता उसके लिए परम धारण्यक हो जाता है। इस धाम्यम में प्रवेश करने मनुष्य संत लोगों की संस्कृति का पालन करता हुआ संसार को सद् मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अपने ज्ञान को बहु मानवों के हित बाँटता है और इसके बरसे में बहु संसार से तन डकने के लिए बोझ-सा वस्तु तथा जीवन बारण करने के लिए धन्य धन ग्रहण करता हुआ निर्वाण की ओर धपसर होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संन्यासी जीवन वास्तव में समाज-सेवा का जीवन है। निरव का संगम करना ही उसका धारण्य है। त्याग संयम समता करिष-शुद्धि और ध्यवहार कुसलता संन्यास के मुख्य लक्षण हैं।

जैन-संस्कृति : यह जीवन के व्यावहारिक एवं धाम्यात्मिक बोधा पथा पर पूर्ण प्रकाश डालती है। जैन संस्कृति में धात्मा को ही सर्वोपरि माना गया है। जैन-संस्कृति के धर्मीयों का कहना है कि ईश्वर बहु अवस्था है जो बृद्ध-बुद्ध हो गया है। निरवध और निराकार उसकी स्थिति है। यत किसी जीव को

सुख दुःख देने की भी भावना ईश्वर को नहीं होती ; क्योंकि यह अशरीर है । भक्ति करने वाले पर वह प्रगल्भ नहीं होना है और निन्दक पर नाराज भी नहीं । क्योंकि वह राग द्वेष में रहित है । जीव के सम्बन्ध में वे कहते हैं—यथाकि आत्मा स्वयं के विषय में यद् विचार करता है, अपने सोचने-समझने के अनुसार वह स्वयं ही कार्य करता है, इसलिये वह स्वयं ही सुख दुःख या अनुभव भी करता है । अग्नि में जो हाथ जलेंगा, वही जलने की पीड़ा का अनुभव भी करेगा—उमके स्थान पर कोई दूसरा नहीं ।

जैन सन्सृति में किसी एक वस्तु अथवा तत्त्व को एक ही दृष्टि से देखना बजित है , क्योंकि एक ही दृष्टिकोण से देखने से उस वस्तु अथवा तत्त्व का हमें सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता । उमकी वास्तविकता के दणन हमें नहीं होते । जैसे एक व्यक्ति है तो वह पिता, भाई, चाचा, पति, पुत्र, मामा आदि बहुत-बुद्ध है । फिर भी उम व्यक्ति को भली प्रवार से समझने के लिये हमें उसे उमके सभी रूपों में देखना होगा—तभी, हम उन व्यक्ति को भली-भाँति समझ सकने में समर्थ हो सकेंगे । इतने सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात् ही वह व्यक्ति हमारी समझ में आ सकेगा , अन्यथा नहीं । जैन-संस्कृति की यह भी मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति अथवा अवनति का स्वयं ही जिम्मेदार है । वह अपना विकास करके ईश्वर का स्वरूप तक प्राप्त कर सकता है ।

जैन संस्कृति में अहिंसा पर बहुत बल दिया गया है । उसकी इस मान्यता में सभी की हित-साधना निहित है । भगवान् महावीर इस मान्यता को समझाते हुए कहते हैं—“सत्वेजीवा विहंसांति जीविउ न मरिज्जिउ ।” अर्थात्—विश्व के समस्त प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, मरना किसी भी दशा में नहीं

चाहते । जिस प्रकार तुम जीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार सभी जीवित रहना चाहते हैं । फिर किसी स्वार्थ एवं कामना के बशीर्षुन होकर किसी को पीड़ित करना मयका मारना यह अधिकार क्या है । इस सृष्टि में जब तुम स्वर्गवृत्ता-पूर्वक रहना तथा जीवन के सुख भोगना चाहते हो तो समझो इसी प्रकार समस्त प्राणी स्वर्गवृत्ता पूर्वक जीवित रहना और सुख भोगना चाहते हैं । और यह अधिकार सभी जीवों को समान भाव से प्राप्त है । यह विश्व सभी जीवों के लिये समान रूप से प्राप्य स्वान है, तो किसी को प्राप्य से रहित करना—घातम होह है । घातम-होह करने वाला समय मोक में सुखी न होगा ।

मासाहार जैन-संस्कृति में अनुचित बतलाया गया है । भीमव् ठाणान् सूत्र में नरक-गामी के चार लक्षण प्रतिपादित किये गये हैं, जिसमें मासाहार सर्व प्रथम गिनाया गया है और यह ठीक भी है । जब आप किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तब आपको क्या अधिकार है कि आप किसी के जीवन का हारम करें । मासाहार के समान ही जैन-संस्कृति में कोई नशीबी वस्तु का सेवन करना भी बर्जित है । कुषा और चोरी को भी वे त्याग्य मानता है । पुनर्जन्म में जैनो का पूर्ण विश्वास है । जैनो की मान्यता है कि जो कर्म प्राणी करता है उसका फल उसको इस मोक और परलोक दोनों में ही भोगना पड़ता है । बर्ण-भेद और जाति-भेद में जैन लोगो का कोई विश्वास नहीं है । स्त्री और पुरुष दोनों ही समान अधिकार के साथ जीवन-विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं । सम्पद्-दर्शन सम्पद्-ज्ञान और सम्पद्-चारित्र्य—ये रत्न त्रय ही तीर्थंकरत्व पद के मूलाधार हैं । जब तक जैन-धर्म में जीवित तीर्थंकर हैं—प्रथम मयवान् अवमयेव तथा अन्तिम भगवान्

महावीर ! हाँ, तो जैन-सस्कृति की मुख्य मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति आत्म साधना कर शुद्ध-बुद्ध बन सकता है ।

नास्तिकता के लिए जैन-धर्म में कोई स्थान नहीं है । पक्षपात की भावना में जैन-सस्कृति कोसो दूर रहती है । विवेक-युक्त क्रिया करने पर जैन सस्कृति में विशेष बल दिया गया है । कमल की उत्पत्ति पानी और कीचड़ में है , मगर कमल पर इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसी प्रकार जो मानव कमल के समान निर्लिप्त भाव से गृहस्थोचित क्रियाओं को करता है, वह पाप-पक में नहीं फँसता । मगर जो मानव अपनी क्रियाओं में राग-द्वेष से काम लेने लगता है, वह कर्मों के बन्धन में फँस जाता है और जन्म-मरण की खाई में गहरा धँस जाता है ।

जैन-सस्कृति वास्तव में जनता की सस्कृति है । अगर 'जैन' शब्द में से 'ज' के ऊपर की दो मात्राएँ निकाल दी जायँ तो 'जैन' का 'जन' बन जाता—है और जन का अर्थ है—मनुष्य अथवा जनता । इसलिए जैन-धर्म को जनता का धर्म कहा जाता है । 'ज' पर दो मात्राएँ इसीलिये लगाई गई हैं कि पशुत्व एवं राक्षसी भावों को कुचल कर निकाल देना चाहिए और इस प्रकार आत्मा को सयमी बनाना चाहिए—यही इसका तात्पर्य है ।

बौद्ध सस्कृति श्रमण सस्कृति की इस दूसरी धारा में भी वर्णाश्रम को कोई भी स्थान नहीं है । जैन-सस्कृति की भाँति बौद्ध-सस्कृति की भी यही मान्यता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता , बल्कि समाज में रहते हुए अपने उच्च और नीच कर्मों के कारण क्रमशः ऊँच और नीच बन जाता है । आत्मा के सम्बन्ध में बौद्ध-सस्कृति का विश्वास है कि जिस प्रकार ससार के अन्य पदार्थों में

परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार आत्मा भी बदलती रहती है। उसकी गति ठीक दीपक की लौ-जैसी है। जिस प्रकार दीपक की लौ छन-छन में कभी धीमी कभी तेज होती रहती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा में भी नित्य और प्रायेक क्षण परिवर्तन उपस्थित होता रहता है।

बौद्ध संस्कृति का विश्वास है कि मनुष्य को इतना बोर परिश्रम नहीं करना चाहिए कि वह अधिक दिनों तक न टिक सके—साथ ही इतना शिथिल भी न होना चाहिए कि वह बिल्कुल जड़बूट ही बन जाये। परिश्रम के सम्बन्ध में वह मानव की मध्यम स्थिति को ही योग्यकर और सर्वोत्तम समझती है।

बौद्ध-संस्कृति की मान्यता है कि जीवन की वृद्धि के लिये तप की आवश्यकता नहीं है। उनकी दृष्टि में तप खरीर को मुझि कर सकता है, जीवन की नहीं। तप करने से शरीर में स्थित बीमारियाँ दूर हो सकती हैं, जीवन वृद्ध वृद्ध नहीं बन सकता। ईश्वर के सम्बन्ध में बौद्ध-संस्कृति बिल्कुल मौन है। उसकी मान्यता है कि ईश्वर है या नहीं इस जानकारी को प्राप्त करने में मनुष्य को कोई साध नहीं है। उसका सुमान्य कर्त्तव्य वासन की ओर हो विशेष रूप से है। वह कहती है—एक मनुष्य अपना जितना समय ईश्वर की जानकारी प्राप्त करने में लगाता है अगर उतना समय वह अपने कर्त्तव्यों का वासन करने में समर्थ हो उसका तथा संसार का कल्याण हो जाये।

मासाहार के विषय में बौद्ध भोगा का कथन है कि स्वयं हिंसा करके मांस भक्षण नहीं करना चाहिए; लेकिन ग्रन्थ द्वारा प्रेषित क्रिया द्वारा मांस का सेवन में कोई पाप नहीं है। इस संस्कृति में मिश्रणी सब को कोई लाभ मान्यता नहीं भी गई है। यद्यपि कुछ

सामग्री को त्याग कर—कमक धीरे कामिनी की कामनाओं को तिसाबसि देकर आरित्र ग्रहण किया था । ऐसा क्यों ?

सिर्फ इसीलिए कि बिगुड़ आरित्र को स्वीकार बिना किसी को वास्तविक सुख नहीं मिल सकता । जीवन में आरित्र का वही स्थान है जो फूल में सुगन्ध का है । सुगन्ध-हीन कागज के फूल की कौड़ी कीमत भी नहीं होती । आरित्र-हीन सम्प्राद को भी कोई नहीं पूछता । क्या यक्षगु बैमबतासी रात्रण का कोई भावर करता है ?

आरित्र जीवन की मोटर का ऐसा ड्राइवर (चालक) है जो सदा उसे ठीक रास्ते पर ले जाता है । हमसिमे कह सकते हैं कि जीवन में आरित्र की उतनी ही अधिक आवश्यकता है जितनी मोटर में ड्राइवर की ।

‘आरित्र’—‘बर-गली’ बातु से बना है । इसलिये इसका एक अर्थ ‘वतिधीनता’ भी है । तनिक हृदय पर हाप रखकर देखिये कि वह किनना वतिधीन है । यदि अण मर के निचे हृदय की गति रुक जाय—बड़कन बण हो जाय तो शरीर के सारे अंग सिधिम हो जायगे—कोई भी अंग अपना काम न करेगा । ठीक इसी प्रकार आरित्र-रुण्य बनकर आध्यात्मिक क्षेत्र में हाप नुछ नहीं कर सकते ।

मगवान् महावीर स्वामी ने इस आरित्र के पाँच भाग किये हैं—ग्रहिमा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धीरे अपरिग्रह । बिगुड़ तथा पूर्ण आरित्र के निचे इन पाँचों को अपनाया भावरपक है । इनमें से एक भी कम हो तो—आरित्र अपूर्ण या दुषित माना जाता है । आरित्र के इन पाँचों विभागाँ में से आज मैं सिर्फ पाँचवें विभाग पर—अर्थात् अपरिग्रह पर ही कुछ कहूँगा ।

आसक्ति परिग्रह है बड़े-बड़े सम्राटों ने जो साम्राज्य का परित्याग करके चारित्र्य अंगीकार किया था, उसका एक ही कारण था, और वह यह कि उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि जीवन में जितना परिग्रह कम होगा, उतना ही सुख बढ़ेगा। इसी विचार धारा के कारण बहुत-से साधुओं ने वस्त्र का भी परित्याग कर दिया है और वे नग्न रहने लगे हैं। इन्हें हम 'दिगम्बर जैनमुनि' कहते हैं। 'श्वेताम्बर मुनि' भी अपरिग्रही हैं, किन्तु वे मर्यादित वस्त्र धारण करते हैं। यह सिर्फ अपने-अपने दृष्टिकोण का फर्क है, सिद्धान्त का नहीं। इस विषय में मुझे अपने ही पिछले जीवन का एक सस्मरण याद आ रहा है, जिसे इस प्रसङ्ग पर सुना देना उचित मालूम हो रहा है—

घटना उस समय की है, जब विहार करते हुए हम लोग बनारस से नागपुर की तरफ जा रहे थे। उस समय एक गाँव में एक दिगम्बर मुनि से मिलन हुआ। वहाँ की जनता ने हम दोनों का एक ही विषय पर प्रवचन सुना। विषय था—“मानव धर्म क्या है ?”

हम दोनों को एक ही स्टेज पर और एक ही विषय पर प्रवचन करते देखकर वहाँ के श्वेताम्बर और दिगम्बर—दोनों सम्प्रदायों के अनुयायी काफी प्रसन्न हुए। प्रवचन के बाद उन दिगम्बर मुनि ने मुझ से वार्त्तालाप के लिए कुछ समय माँगा। मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी।

दूसरे दिन वार्त्तालाप के लिए निश्चित किये गए समय पर मैं वहाँ जा पहुँचा, जहाँ वे ठहरे हुए थे। पापस्पर्शक शिष्टाचार और विनय-व्यवहार के बाद मैंने जो कुछ बातचीत हुई, उसका सार इस प्रकार है—

संस्कृति पर मुक्त-चिन्तन ।

संन्यासी को उत्पादन कार्य में हिस्सा लेना चाहिए । ओ संन्यासी अभी तक उत्पादन कार्य में शरीक नहीं होते, बं गलती करते हैं । हम संस्कृति के आधार पर उस गलती का परिमार्जन करना चाहते हैं । पहले के संन्यासी मिठा पर निर्भर रहते थे । जैसे ही हम भी मिठा पर निर्भर रहें, परन्तु साथ-ही-साथ शरीर-परिभ्रम को एक घात के ही तौर पर नहीं, बल्कि महाघात के तौर पर स्वीकार करें ! इस हम संस्कृति पर मुक्त-चिन्तन के रूप में सङ्घर्ष स्वीकार करें !

—‘आचार से

व्याख्यान :

हमारे जीवन की रेखा : अपरिग्रह

महावीर ने मानव जीवन के अभ्युत्थान के लिये एक सीमा रेखा खींची थी— 'अपरिग्रह ही जीवन है।' उस सीमा को आज मनुष्य ने लांघ दिया, इसलिये वह दुःखी है। शोषण, दोहन, और उत्पीड़न, लोच और खसोट, एक दूसरे को समाप्त कर देने की हिंसक वृत्ति—उस सीमा रेखा के अतिक्रमण का ही परिणाम है। मुनि जी की यह दृढ़ आस्था है—'अपरिग्रह ही जीवन है।' —स०

आज पशुपति-पर्व का पाँचवाँ दिवस है। जिस अन्तकृद्दशाक सूत्र पर प्रवचन चल रहे हैं, आज उसके पाँचवें वर्ग का महत्व समझना है।

इस वर्ग में बताया गया है कि बड़े-बड़े वैभवशालियों ने भी अपनी अदृष्ट सम्पत्ति को ठुकरा कर—भोगोपभोग की प्रचुर

सामग्री को त्याग कर—कमक धीर वामिनी की कामनामा को विमोचन देकर चारित्र्य ग्रहण किया था ! ऐसा क्यों ?

सिर्फ इसीलिए कि विद्युत् चारित्र्य को स्वीकार बिना बिना किसी को वास्तविक मुक्त नहीं मिल सकता। जीवन में चारित्र्य का बही स्थान है जो फूल में सुगन्ध का है। सुगन्ध-हीन फूल के फूल की कीमती कीमत भी नहीं होती। चारित्र्य-हीन सम्राट् को भी कोई नहीं पूछता। क्या अखण्ड वैभववासी राजा का कोई आदर करता है ?

चारित्र्य जीवन कभी मोटर का ऐसा इंजन (चालक) है जो सदा उसे ठीक रास्ते पर ले जाता है। इनलिये कह सकते हैं कि जीवन में चारित्र्य की उत्तमी ही अधिक आवश्यकता है जिसकी मोटर में इंजन की।

‘चारित्र्य’—‘चर-मनो धातु से बना है। इसलिए उसका एक अर्थ ‘मतिधीनता’ भी है। तनिक हृदय पर हाथ रखकर देखिये कि वह किनमा गतिशील है। यदि अंग भर के सिधे हृदय की गति रुक जाय—अकन बन्द हो जाय तो शरीर के सारे अंग थिथिल हो जायेंगे—कोई भी अंग अपना काम न करेगा। ठीक इसी प्रकार चारित्र्य शून्य बनकर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते।

भगवान् महावीर स्वामी ने इस चारित्र्य के पाँच भाग किये हैं—महिम्ना सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धीर अपरिग्रह। विद्युत् तथा पूर्ण चारित्र्य के सिधे इन पाँचों को अपनाया आवश्यक है। इनमें से एक भी कम हो तो—चारित्र्य अपूर्ण या त्रुटित माना जाता है। चारित्र्य के इन पाँचों विभागों में है धातु में सिर्फ पाँचों विभाग पर—अर्थात् अपरिग्रह पर ही कुछ कहूँगा।

आसक्ति परिग्रह है। बड़े-बड़े सम्राटों ने जो साम्राज्य का परित्याग करके चारित्र्य अर्पण किया था, उसका एक ही कारण था, और वह यह कि उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि जीवन में जितना परिग्रह कम होगा, उतना ही मुक्त बनेगा। इसी विचार धारा के कारण बहुत-से साधुओं ने वस्त्र का भी परित्याग कर दिया है और वे नग्न रहने लगे हैं। इन्हें हम 'दिगम्बर जैनमुनि' कहते हैं। 'श्वेताम्बर मुनि' भी अर्पाग्रही हैं, किन्तु वे मर्यादित वस्त्र धारण करते हैं। यह सिर्फ अपने-अपने दृष्टिकोण का फर्क है, सिद्धान्त का नहीं। इस विषय में मुझे अपने ही पिछले जीवन का एक सम्मरण याद आ रहा है, जिसे इस प्रसङ्ग पर सुना देना उचित मालूम हो रहा है—

घटना उस समय की है, जब विहार करते हुए हम लोग बनारस से नागपुर की तरफ जा रहे थे। उस समय एक गाँव में एक दिगम्बर मुनि से मिलन हुआ। वहाँ की जनता ने हम दोनों का एक ही विषय पर प्रवचन सुना। विषय था—“मानव धर्म क्या है ?”

हम दोनों को एक ही स्टेज पर और एक ही विषय पर प्रवचन करते देखकर वहाँ के श्वेताम्बर और दिगम्बर—दोना सम्प्रदायों के अनुयायी काफी प्रसन्न हुए। प्रवचन के बाद उन दिगम्बर मुनि ने मुझ से वार्त्तालाप के लिए कुछ समय माँगा। मैंने महर्षि स्वीकृति दे दी।

दूसरे दिन वार्त्तालाप के लिए निश्चित किये गए समय पर मैं वहाँ जा पहुँचा, जहाँ वे ठहरे हुए थे। पापस्पर्शक शिष्टाचार और विनय-व्यवहार के बाद मैं जो कुछ बातचीत हुई, उसका सार इस प्रकार है—

वे बोले—“बेताम्बर सम्प्रदाय में आचार के नियम क्या-क्या हैं?—यह तो मैं नहीं जानता फिर भी एक बात मुझे कहानी है। यदि बुरा न मानें तो कहूँ।”

मैंने कहा—“इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप जो कुछ कहेंगे सोच-विचार कर ही कहेंगे—ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

वे बोले—“साधु सर्वविरत होता है, धावको के समान दैव विरत नहीं। इसलिए हिंसा भूठ बोरी धीर मैथुन की तरह परिग्रह का भी उसे सर्वथा त्याग करना चाहिए। फिर समझ में नहीं आता कि बेताम्बर मुनि अपने सरीर पर बस्त्रों का भार क्यों साधे फिरते हैं?

मैंने कहा—“बेताम्बरों के द्वारा ब्रह्म-मायवी भाषा के जो सूत्र प्रामाणिक माने जाते हैं उनमेंसे उत्तराख्ययन दशबैकान्तिक मन्त्रीसूत्र और धनुषोपकार—ये चार ‘सूत्र-सूत्र’ कहाते हैं। इन में साधुओं के आचारों का विस्तृत निर्देश है। यदि आप बेताम्बर साधु-वर्या के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हों तो इन सूत्र-सूत्रों का मगन पूर्वक स्वाध्याय करें।

और, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जिन सूत्र-सूत्रों के मैंने अभी अभी नाम बिनाये हैं, उनमें से दशबैकान्तिक सूत्र के अष्टवैकान्तिक की बीसवीं और एकसीसवीं गाथाएँ इस प्रकार हैं —

अपि नत्वं न पत्न्यं वा

कम्पस्य मां पुत्रस्य ।

तपि

संयमस्यस्य,

ध्याति परिहरति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो,
 नायपुत्तेण ताइया ।
 “मुच्छा परिग्गहो वुत्तो”
 इइ वुत्त महेसिणा ॥

इन गार्थाओ से साधुओ के मर्यादित वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि रखने का कारण—सयम और लज्जा की रक्षा बताया गया है । और यह भी कह दिया गया है कि इनकी गणना परिग्रह में नहीं होती, क्योंकि मूर्च्छा को ही परिग्रह कहते हैं । मूर्च्छा का अर्थ है—ममता या आसक्ति जो चिन्ता, भय, तृष्णा आदि मनोविकारों की जन्मदायिनी है । यदि कपडों पर ममता हो जाय तो जरूर उन्हें परिग्रह कहा जायगा, परन्तु इतना ही क्यों ? यदि अपने शरीर पर ममता हो जाय तो शरीर भी परिग्रह के अन्तर्गत ही माना जायगा ।”

यह सुनकर वे बोले—“यदि ऐसा मान लिया जाय तो ममता छोड़कर कोई साधु धन-दौलत भी अपने पास रख ले तो क्या हर्ज है ?”

मैंने कहा—“काफी हर्ज है । ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति धन-दौलत के बीच रहकर भी उसके प्रति ममता न रखे, क्योंकि धन-दौलत का ममता से सीधा सम्बन्ध है । शास्त्रों में कहा है—“जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लाहो पवड्डई ।” ज्यो-ज्यो धन की प्राप्ति होती जाती है, त्यो-त्यो लोभ बढ़ता जाता है । परन्तु वस्त्रों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता ; और खास करके तब, जब कि वस्त्रों की एक विशिष्ट मर्यादा निर्धारित कर दी गई हो ।

दूसरी बात यह है कि शानुओं के बहन संघम घोर जन्मा की रक्षा के लिये होते हैं। धन-वीनत का इन गुणों से क्या सम्बन्ध ? अपितु विषय-नपाय और दुर्गुणों की वृद्धि का हेतु होने से धन-वीनत को हमेशा त्याग्य ही समझा गया है।

तीसरी बात यह है कि—घाप और हम जो बिहार करते हैं सामानुषाम भ्रमण करते हैं। उसका उद्देश्य एक ही है—मानव धर्म का प्रचार। फिर भी घाप जैसे मुनियों के लिये प्रचार क्षेत्र कुछ सीमित हो जाता है, किन्तु हम लोग कहीं भी—किसी भी समाज के बीच पहुँच कर धर्म प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जन्मा बंकी को बरख होना है।

बात तो समयम एक चप्ते तक और-और विषयों पर भी होती रही। किन्तु उनका सम्बन्ध मानव के विषय से नहीं है। इसलिये इतना धरा सुनाना ही काफी है।

इस बालचीन से घाप समझ गये होंगे कि अपरिग्रह क्या चीज है ? फिर भी सब कुछ कह दिया गया हो—वेता भी नहीं है। अपरिग्रह के विषय में और भी काफी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

परिग्रह का दो रूप—परिग्रह एक प्रकार का बन्धन है। जब तक बीच बन्धन में फँसा है, तब तक मुक्त कैसे हो सकता है ?

भगवान् महावीर ने दो प्रकार का परिग्रह बताया है—एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। धन-वीनत मकाम नारी बास बामी सेत पदु भादि बाह्य-परिग्रह माना जाता है। और जोध मान माया मोम भादि आन्तरिक परिग्रह। भुवभूषों के लिए दोनों प्रकार का परिग्रह त्याग्य है।

परिग्रह की त्याज्यता का एक प्रधान कारण यह है कि इसमें मनुष्य में विश्व-बन्धुत्व की भावना नहीं पैदा हो पाती। वह भूल जाता है कि दुःख जन्म किस लिए हुआ है ? एक पाश्चात्य विचारक ने लिखा है

“मनुष्य ! जगत् में तू फूल बनकर आया है, काँटा बनकर नहीं, इसलिए यथाशक्ति अपनी सुगन्ध लुटाता रह (परोपकार करता रह), परन्तु काँटे के समान किसी को चुभने की कोशिश मत कर (किसी को दुःख मत दे)।”

इस मनुष्य की उदारता को छीनने वाला है—एक-मात्र परिग्रह, जो मनुष्य की वृत्तियाँ को इनकी मकुचित बना देता है कि वह अपना और अपने कुटुम्ब का ही स्वार्थ देखने लगता है। इससे ऊपर उसकी दृष्टि जा ही नहीं पाती। इस विषय में एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ

जब नारी का हृदय पासीज गया था—एक सेठ जी थे, जैन थे। साहूकारी का धन्वा करते थे। इसी पर्वधिराज पयुंषण के दिन थे। सेठानी जी ने छह उपवास के प्रत्याख्यान ले लिये थे। सेठ जी भी यथाशक्ति सामायिक, प्रतिक्रमण आदि करने लगे थे।

उन्हीं दिनों दूकान पर एक कमाई आया। उसे तीन-सौ रुपए की आवश्यकता थी। सेठ जी न डेढ़ रुपया प्रतिगत व्याज पर उसे तीन-सौ रुपये दे दिये। कमाई रुपये गिन कर ले गया।

दूसरे दिन सेठ जी को आगका हुई कि वह कसाई, दिये गए रुपयों को कहीं हजम तो न कर जायगा ? दूकान से

घपने नीकर जो बेचकर उन्होंने फौजन कसबाई की घपने सामने
जुमवा लिया और उससे कहा

“मैंने जो रुपये कल दिये थे उन्हें नीट्टा दो। मुझे एक
काम के लिए रुपयों की काफी जरूरत है।

कसबाई ने कहा— सेठ जी ! मैं रुपये तो सब के सब
काम में था गये—सर्ब हो गये परन्तु आपने मौके पर मेरी
सहायता की है, तो मैं भी आपके काम में कोई दिक्कत पैदा नहीं
होने दूंगा। कल ही आप के सारे रुपये चुका दूँगा। परन्तु
शर्त यह है कि आप मुझे किसी तरह की रुपये धीर दें।
इन रुपयों से मैं याद ही बकरे खरीद कर कष्ट ना धीर मांस
बेचकर होने वाली आमदनी से आपके कुम चार-सौ रुपये—
ध्याज मिलाकर कुम चार-सौ छह रुपये कम ही चुका दूँगा।

महीने भर का ध्याज जब दो ही दिन में मिल रहा हो तो
मला सेठ जी चुकाने ही क्या लगे ? तिकोरी सोमकर गुरम्वर
रुपये निकाल कर कसबाई के हाथों में दिया दिये।

सेठ ने दुकान के भीतर ही रहने का कथरा बर्मा रखा था,
जिसमें उनकी धर्मशीला पत्नी बठी थी। सेठ जी के साथ कसबाई
की जो कुछ बातचीत हुई थी उसे उसने ध्यान से सुना था।
इसलिए वह मन-ही-मन विचार करने लगी : “स्वार्थ मनुष्य को
कितना नीचे बिरा देता है ! महीने भर का ध्याज दो दिन में
पाने के मोह ने मेरे पतिदेव की भाविकता का केसा सत्यानास
कर दिया है।” पूर्व-जन्म में ग जाने मैंने कौन-से पाप किये थे
कि जिनके प्रभुत्वपूर्ण मुझे इस अवर्णी कुम्भ में बाँधकर रखा
गया—

उधर कसाई के चले जाने पर किसी काम से सेठ जी को घर के भीतर जाने का अवसर आया। भीतर जाते ही, चिन्ता के कारण उदास बनी हुई सेठानी के चेहरे को देख कर सेठ जी के मुँह से उद्गार निकल पड़े—“छह दिन की लम्बी तपस्या करने वाली, ओ मुन्नी की माई। तुम्हे धन्य है।”

सेठानी जी ने मौन भग किया—“धन्यवाद के अधिकारी तो आप हैं, मुन्नी के बाप। जिन्होंने पयुषण जैसे महापर्व की सच्ची आराधना करने के लिए एक कसाई को सौ रुपये गिन दिये, जिससे कि वह वकरोँ जैसे पचेन्द्रिय पशुओं का खून बहाकर आपके लोभ का पेट भर सके।”

सेठ जी के दिल में इन शब्दों से ऐसा डक प्रहार लगा कि जैसा सौ बिच्छुओं के डक से भी शायद ही लग पाता। फिर भी अपने आपको सभाल कर उन्होंने जरा रूखे शब्दों में कहा—“तुम्हें तो सिवाय उपवास करने के और आता ही क्या है? कमाई-धमाई के कामों में तुम्हे दखल देने के लिए कहा किसने है? जो कमाई होती है, उससे सिर्फ मेरा ही पेट नहीं भरता, तुम्हारा भी तो भरता है।”

सेठानी बोली—“तो न भरो पेट। मैं स्वयं ऐसे अन्यायो-पाजित पैसों के अन्न को पेट में डालना पसन्द नहीं करती।”

सेठ जी बोले—“लेकिन इस तरह कैसे काम चलेगा, आखिर तुम भूखी कब तक रहोगी?”

“तब तक रहूँगी, जब तक तुम उस कसाई के रुपये माफ न कर दो और भविष्य में ऐसा अन्याय न करने की प्रतिज्ञा न कर लो।”—सेठानी ने कहा।

पापी का हिस्सा ही किना ? सेठ जी सेठानी की बात सुनकर बबरहाट में पड़ गये । मोबा कि इस प्रकार सूजी-प्यासी रह कर सेठानी ने कही प्राण छोड़ दिये तो यही मुस्किता हा बापगी । पर कौन संभालेगा ? इस कुहासे में मेरी बूसरी छापी भी होने से रहो । इसलिए धाबिर उन्होंने सेठानी की चर्तें मंजूर करना ही उचित समझा—घरवाँ कसाई को बुलाकर कह दिया कि तुम्हें जा बार सौ रुपये दिये गये हैं, वे सब ब्याब सहित पाक दिये जाते हैं । मेरे रुपये चुकाने के लिए अब तुम्हें बकरे काटने की जरूरत नहीं ।

अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य कितना घम्यायी बन जाता है ? यह बात इस घटना ने भली-भाँति समझी जा सकती है । जो घन घम्याम से पैदा होता है उसका उपयोग भी अच्छा नहीं होता । ऐसा घन किसी को दान में भी दिया जाय तो दान देने वाले को भी उसका दुस्प्रयोग ही सूझता है । एक बूखे इष्टान्न से पापको यह बात और अच्छी तरह समझ में आ जायगी :

एक शहर में दो मित्र रहते थे । एक करोड़पति पर बेईमान । दूसरा गरीब पर ईमानदार । बेईमान करोड़पति मित्र की धारणा ऐसी थी कि घन कितना भी बेईमानी से देना किया जाय—यदि उसका दान करत रहे—तो पाप बुझता रहता है । इसलिए वह प्रति दिन अपनी बमाई में से एक स्वर्ण-मुद्रा का दान कर दिया करता था ।

इसके विपरीत दूसरे गरीब मित्र की धारणा यह थी कि ईमानदारी से कमाया हुआ बड़ा-सा घन भी यदि दान किया जाय तो उससे बहुत लाभ होता है ।

एक दिन इस विषय में उन दोनों का विवाद भी हुआ और अन्त में यह निश्चय किया गया कि दोनों मित्र अपने-अपने दिये हुए दान का उपयोग, लेने वाला कैसे करता है ?—यह देख कर ही हार-जीत का निर्णय करे ।

पहले करोड़पति मित्र ने एक व्यक्ति को एक स्वर्ण-मुद्रा दी और फिर उसका उपयोग जानने के लिए छिपकर वह उसका पीछा करने लगा तो मालूम हुआ कि रात को उसने वेश्यागमन में और शराब पीने में वह स्वर्णमुद्रा खर्च कर दी है ।

दूसरे दिन ईमानदार गरीब आदमी ने एक भूखे को उबर से जाते हुए देख कर एक आना दे दिया । आना हाथ में आते ही उसने अपने हाथ में बँधी हुई एक पोटली सड़क के तट पर नाले में फेंक दी । पूछताछ करने पर उसने बताया—“मैं तीन दिन से भूखा था । कहीं से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल पाया था । इसलिए विवश होकर मैं एक सड़े हुए मरे कुत्ते को इस पोटली में बाँध कर घर ले-जा रहा था कि किसी तरह इस पापी पेट की आग बुझा सकूँ, किन्तु मेरे सौभाग्य से आप जैसे उदार सज्जन के दर्शन हुए और एक आने की सहायता भी मिली । इसलिए मैंने वह दुर्विचार छोड़ दिया और अब तो उस पोटली को ही नाले में फेंक चुका हूँ और ऐसा निर्णय कर चुका हूँ कि एक आने के भुने हुए चने लेकर खा लूँगा और इसके बाद शरीर में कुछ शक्ति आने पर श्रम करके पेट भरूँगा ।”

उपसंहार—वात यहाँ परिग्रह की चल रही है । अन्याय से जो परिग्रह बढ़ाया जाता है, उसका कैसा दुरुपयोग होता है ? यह वात आप इस दृष्टान्त से भली-भाँति समझ गये होंगे । परिग्रह के मूल में लोभ है, जो हिंसा, झूठ, चोरी, मंथन आदि सभी

पापों का क्षय ॥ ! भगवान् महावीर स्वामी ने इस रहस्य को समझाया और हमीनिष्ठ राज्य-वैभव को नाश कर उन्होंने अपना जीवन सेवा के लिए अपरिग्रही बना लिया था । अपरिग्रह को उन्होंने एक पथ बनाया है—धूम्रपत्त । साधुओं के लिए इस प्रकार के परिग्रह को छोड़ने का और गृहस्थों के लिए परिग्रह का परिमाण करने का उन्होंने विधान बनाया ।

इस प्रकार अपने और उपदेशों से शासनपति भगवन् भगवान् महावीर ने बताया दिया है कि 'अपरिग्रही जीवन' ही मुक्त की कुंजी है । इसलिए प्रत्येक प्राणी की वयावृत्ति परिग्रह के त्याग का प्रयत्न करना चाहिए । यही जीवन का प्रकाशमान पथ है ।

दिनांक :

४-८-३८

स्थान :

वैशाली

ब्यारह :

पंयुषण पर्व

जैनो मे 'पयुषण पर्व' यह मूलत आध्यात्मिक त्योहार है । यह पर्व अपने मूल रूप मे रहता रहा, परन्तु आज भक्तों की अज्ञानता का धुआँ इस त्योहार पर भी छाता जा रहा है । प्रवक्ता सन्त का कहना है कि इस त्योहार को लौकिक न बनाया जाय । सुधारक दृष्टि का उनका यह उपदेश बहुत सम्भव है भक्तों को जाग्रत कर अपनी भूलो का परिज्ञान करा कर उन्हें प्रकाश में ला सके ।

—स०

परिवर्त्तन एक ऐसा राग है, जो ससार के अणु अणु से प्रतिक्षण सुनाई पडता रहता है । शीत ऋतु बीत गई, वसन्त का आगमन हुआ । दिन गया, रात आ गई । रात्रि व्यतीत हो गई, दिन निकल आया । कल तक जो कली थी, आज वह फूल बन गई । कल जो रोता हुआ सोया था, आज वह हँसता हुआ उठा है—इस तरह परिवर्त्तन का यह राग प्रतिपल और सर्वत्र सुनाई पडता है—

मानो इस जगत् में परिवर्तन ही सब कुछ है। शायद इसीलिए यह सुखी बीबी मनुष्य परिवर्तन को बहुत प्यार करता है। रोज किसी काम को करते-करते जब वह उब जाता है तो चाहता है कम-से-कम एक निम के लिये तो उसे उस काम से छुटकार मिले—मठमठ किसी रूप में तो उसके जीवन में परिवर्तन उपस्थित हो। और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के निमित्त उसने विभिन्न प्रकार के आशोधनों को जन्म दिया है। पर्व और उत्सव उसकी इसी प्रतिक्रिया के फल हैं।

मां साधारण मनुष्य के लिए पर्व और उत्सव में कोई अन्तर नहीं है; मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इन दोनों के बीच आकाश और पलाश जैसा अन्तर दीप्त पड़ेगा। उत्सव वास्तव में मन और शरीर का मुक्त है। लेकिन पर्व आत्मा का आनन्द है। उत्सव के दिन हम अपने शरीर की अधिकारिक आकर्षक बनाने की चेष्टा में निमग्न होते हैं। मगर पर्व के दिन हम अपनी आत्मा पर बड़े हुए मेम की बोने का प्रयत्न करते हैं। काम जोष मद लोभ आदि विकार हमारी आत्मा का रज-दिन डके रहने का प्रयत्न करते हैं और पर्व के दिन हम अपने इन्हीं विकारों से मुक्ति पाना चाहते हैं।

इसीलिए संसार के प्रत्येक धर्म में पर्वों की महत्ता को स्वीकार किया गया है। जैन-धर्म में भी पशुपेश पर्व और उपसंहारात्मक खबरसरी महा पर्व आदि कई पर्वों को स्थान दिया गया है। हमारे इन पर्वों का भी गीया सम्बन्ध आत्मा से है। इन पर्वों के दिनों हम अपनी आत्मा को बो-मोक्ष कर ताक करने के कार्य में जुट जाते हैं। और इस प्रकार उसे साफ मुक्त बनाकर परमानन्द का अनुभव करते

है। वास्तव में, परमानन्द की प्राप्ति ही हमारी आत्मा की चिर-साध है, जिसे पर्व के माध्यम से प्राप्त कर आत्मा सुखानुभव करने लगती है।

जैन सस्कृति में पयुंषण पर्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह अष्ट दिवसीय होता है। शास्त्रों की भाषा में इसे हम अष्टान्नविक महापर्व कहते हैं। यह वर्षा-ऋतु में मनाया जाता है। प्रायः भाद्रपद की तेरस से इसका आरम्भ होता है और यह वगैर आठ दिन तक चलता रहता है। इसके आठवें दिन को सवत्सरी महापर्व कहते हैं। जैन-मतानुसार इसी दिन नये संवत् का आरम्भ होता है। अन्य कतिपय लोग इस दिन को ऋषि-पंचमी के नाम से सम्बोधित करते हैं। पयुंषण पर्व के इन मंगलमय दिनों में तप का विधान किया गया है—क्योंकि पयुंषण पर्व का सांस्कृतिक अर्थ होता है—आत्मा की उपासना करना। आत्मा के निकटवर्त्ती बनना। क्षान्ति, क्षमा, सन्तोष, सयम आदि गुणों को स्वयं में वसा कर स्वयं को पहचानना। इसीलिए इन दिनों मनुष्य आत्मोन्मुख बनने की चेष्टा में निमग्न होता है। वास्तव में, जीवन और जगत् के भ्रमेलों और आकर्षणों में फँसा रहने के कारण मनुष्य स्वयं को भी भूल बैठता है। वह इस बात को याद नहीं रख पाता कि वह कौन है, और यहाँ क्यों आया है। उसे करना क्या चाहिए, मगर कर क्या रहा है! फलतः मनुष्य का स्वभाव ईर्ष्या और हृदय सक्तीर्ण बन जाता है। इसलिए पयुंषण पर्व का विधान कुछ इस प्रकार से किया गया है कि वह मसार के सघन वन में भूले भटके मानव को आत्म-दर्शन की ओर बढ़ाने का सफल प्रयत्न करता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है—यह चाहिए तो उसे यह कि वह समाज में हिम-मिलकर रहे। धर्मचरित्र करता हुआ अपना जीवन यापन करे। काम क्रोध मद मोह मीढ़ आदि विकारों से दूर रहने का प्रयत्न करे। यत्न करता है वह इसके विस्तृत विपरीत। स्वार्थ के बलीभूत होकर वह धर्माचरण को भूल जाता है और पाप-पक्ष में फँसकर वह इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देता है। आत्मा से दूर, बहुत दूर हटकर, संसार और करीर के विकारों से अपना माता जोड़ देता है। इस प्रकार वह अपनी हानि ही करता ही है। साथ ही अपने कुबकारों का प्रभाव वह समाज पर भी छोड़ता है जिससे समाज भी दूषित हो जाता है। और पदुपम पर्व मनुष्य तथा संसार की इसी व्याधि का सच्चा उपचार है। हमारे इस पर्व की यही प्रेरणा है कि मनुष्य स्वयं को पहचाने व संसार के सभी प्राणियों के साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करे, उसका प्रत्येक कार्य मयत्नमय हो—असहाय व्यक्ति और पीड़ित मनुष्यों की सेवा करना अपना परम पवित्र कर्तव्य समझे, दूषित व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखे बीपी व्यक्ति को क्षमा का दान दे, अरिग्रह और सपह की वृत्ति का त्याग करे—और इस प्रकार परम पवित्र जीवन व्यतीत कर आत्मा नन्द में लीन हो जाय।

यदि आत्मानन्द किसी भी मनुष्य को लभी प्राप्त हो सकता है, जब वह अपने इहलोक के गुणों को उपलब्धियों की धर्म में बनाकर छोड़ देता है—इसलिए पदुपम पर्व में तपस्वियों को विशेष स्थान दिया गया है। धर्म का त्याग करना या किसी वस्तु विशेष का त्याग मानि लीनी ही धर्म के लिये तपस्वियों के धर्म

प्राप्ती हैं। यहाँ पर त्याग का अर्थ केवल किसी विशेष वस्तु को छोड़ देने से ही नहीं है, बल्कि उस त्यागी हुई वस्तु का किसी अन्य प्राणी को दान करना भी आवश्यक समझा गया है— क्योंकि इस प्रकार त्यागी हुई वस्तु को किसी अन्य प्राणी को दान में देने से उस प्राणी का भरण-पोषण होता है। उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और इस प्रकार त्याग करने वाले तथा प्राप्त करने वाले—दोनों ही प्राणियों को आनन्द मिलता है।

तप के वारह भेदों में अनशन को प्रथम स्थान प्राप्त है। उपवास करने वाला व्यक्ति अपने हिस्से के अन्न से किसी अन्य प्राणी की क्षुधा को तो शान्त करता ही है, साथ ही वह राग-द्वेष आदि अपनी बुरी वृत्तियों को छोड़ सकने में भी समर्थ हो पाता है—क्योंकि व्रत रखने से चित्त निर्मल हो जाता है। दूषित वृत्तियों की ओर अग्रसर न होकर वह शान्ति, क्षमा, सन्तोष आदि सद्वृत्तियों की ओर आगे बढ़ता है। भोजन वास्तव में शरीर की खुराक है, न कि आत्मा की। इसलिए भोजन की ओर अधिक आग्रह न रखना चाहिए। विद्वानों का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि 'कम खाना और गम खाना सभी कालों में और सभी परिस्थितियों में लाभप्रद है।' हाँ, तो अगर आप अपनी आत्मा को बलशाली बनाना चाहते हैं तो पर्युपण पर्व में निहित तप के वारह भेदों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इस अनशन की महत्ता को भली प्रकार समझिये और जीवन के व्यवहार में उसे तुरन्त स्थान दीजिए—इससे आपकी आत्मा को बल मिलेगा।

पर्युपण पर्व को हम लोग मागलिक पर्व भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार से मंगल करने वाला

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है—यह बाहिए तो उसे यह कि वह समाज में हिम-मिसकर रहे। धर्माचरम करता हुआ अपना जीवन यापन करे। काम जोध मज जोध मोह धारि बिचार से दूर रहने का प्रयत्न करे मगर करता है वह इसके बिस्कुल विपरीत। स्वार्थ के बधीभूत होकर वह धर्माचरम को घुस जाता है और पाप-पंक में फँसकर वह इस लोक और परमांक दोनों को बिबाड़ बैठा है। धारमा से दूर बहुत दूर हटकर संसार और शरीर के बिकारों से अपना नाता जोड़ बैठा है। इस प्रकार वह अपनी इच्छा तो करता ही है, साथ ही अपने कुबचारा का प्रभाव वह समाज पर भी छोड़ता है, जिससे समाज भी दूषित हो जाता है। और पयु पन पर्व मनुष्य तथा संसार की इसी व्याधि का सन्धा उपचार है। हमारे इस पर्व की यही प्रेरणा है कि मनुष्य स्वयं को पहचाने व संसार के सभी प्राणियों के साथ सहानुसुति और प्रेम का व्यवहार करे, उसका प्रत्येक कार्य मजबूत हो—सहाय्य दत्त और पीड़ित मनुष्यों की सेवा करना अपना परम पवित्र कर्तव्य समझे, सीपित व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखे दोषी व्यक्ति को क्षमा का दान दे, गरिबों और संघर्ष की कृति का त्याग करे—और इस प्रकार परम पवित्र जीवन व्यतीत कर धारमा मार्ग में लीन हो जाय।

मगर धारमानन्द किसी भी मनुष्य को तभी प्राप्त हो सकता है जब वह अपने शरीर के सुखों को उपरचर्या की धम्म में जसाकर छल बना दे—इसलिए पयु पन पर्व में उपरचर्या को विशेष स्थान दिया गया है। धम्म का त्याग करना या किसी वस्तु विशेष का त्याग प्रादि ऐसी ही अनेक बातें उपरचर्या के धर्मगत

आती हैं। यहाँ पर त्याग का अर्थ केवल किसी विशेष वस्तु को छोड़ देने से ही नहीं है, बल्कि उस त्यागी हुई वस्तु का किसी अन्य प्राणी को दान करना भी आवश्यक समझा गया है—
‘क्योंकि इस प्रकार त्यागी हुई वस्तु को किसी अन्य प्राणी को दान में देने से उस प्राणी का भरण-पोषण होता है। उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और इस प्रकार त्याग करने वाले तथा प्राप्त करने वाले—दोनों ही प्राणियों को आनन्द मिलता है।

तप के वारह भेदों में अनशन को प्रथम स्थान प्राप्त है। उपवास करने वाला व्यक्ति अपने हिस्से के अन्न से किसी अन्य प्राणी की क्षुधा को तो शान्त करता ही है, साथ ही वह राग-द्वेष आदि अपनी बुरी वृत्तियों को छोड़ सकने में भी समर्थ हो पाता है—क्योंकि व्रत रखने से चित्त निर्मल हो जाता है। दूषित वृत्तियों की ओर अग्रसर न होकर वह शान्ति, क्षमा, सन्तोष आदि सद्वृत्तियों की ओर आगे बढ़ता है। भोजन वास्तव में शरीर की खुराक है, न कि आत्मा की। इसलिए भोजन की ओर अधिक आग्रह न रखना चाहिए। विद्वानों का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि ‘कम खाना और गम खाना सभी कालों में और सभी परिस्थितियों में लाभप्रद है।’ हाँ, तो अगर आप अपनी आत्मा को बलशाली बनाना चाहते हैं तो पर्युपण पर्व में निहित तप के वारह भेदों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इस अनशन की महत्ता को भली प्रकार समझिये और जीवन के व्यवहार में उसे तुरन्त स्थान दीजिए—इससे आपकी आत्मा को बल मिलेगा।

पर्युपण पर्व को हम लोग मागलिक पर्व भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यह ‘सभी प्रकार से’ मंगल करने वाला

पर्व है। आध्यात्मिक पर्व इसको इक्षतिके कहा जाता है क्योंकि इन दिना ऐसे महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़े और सुने जाते हैं, जिन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग हंसते-हंसते कर दिया है। अर्पारघ्य के व्रत को स्वेच्छा से ग्रहण किया है। और अपनी इसी वृत्ति के कारण पाषाण के हमारे बीच घसर हैं। सूर्य के समान धम-धमकर दमक रहे हैं। जिस प्रकार महिषा का नाम लेते ही हमें महिषा का उत्कट पुजारी मन्वान् महावीर का नाम याद आता है, इसी प्रकार पशुपन पर्व का नाम याद आता ही हमारे अस्तिष्क में इन महापुरुषों की स्मृतियाँ भी ताजा हो जाती हैं।

पशुपन पर्व सात्विकता का पर्व है। इस पर्व के दिनों में हमें शरीर को सजाने और संभारने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम अपनी आत्मा का शृंगार करें— और यह सभी सम्भव है जब हम अपने शरीर का शृंगार करना छोड़ दें। इस सम्बन्ध में नारी-वर्ग को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के शृंगार के प्रति उनका मौह्य विशेष रूप से होता है। जब नान्य साधारण कपड़ों के कपड़ों से भी ढकी जा सकती है तो विशेष रूप से तेदार किये गये रेखमी या मलमली कपड़ों के प्रति अपनी सर्व प्रगट करना किसी भी रूप में योग्य नहीं कहा जा सकता। भारतीय नारी की तो यह विशेषता रही है कि स्वर्ण भी साधारण परिधान के बीच रहती आई है और अपने कुटुम्ब वालों को भी उसने इसी बात की सिखायी है। यहिसक स्वभाव वाले इन पर्वों के दिनों में तो यह और भी आवश्यक है कि विविध प्रशुषों के शरीर या आर्सा से निमित्त बचा जा

परित्याग किया जाये। कीमती वस्त्रों के साथ-साथ जहाँ तक सम्भव हो सके, हमें आभूषणों का भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि आभूषण समाज में चौर्य जैसी दूषित मनोवृत्ति फैलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। महासती चन्दनवाला, राजमती, सीता आदि देवियों के नाम इसलिए अमर नहीं हैं कि वे बहुत कीमती वस्त्र पहनती थीं या बड़े ठाट-वाट से रहती थी, बल्कि आज भी वे इसलिए याद की जाती हैं कि इन देवियों ने त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया था। इन्होंने इस मत्स्य को भली प्रकार पहचान लिया था कि भौतिक पदार्थों के प्रति लालायित होने का अर्थ है—आत्मा से दूर भागना !

हाँ, तो इन महापुरुषों और देवियों की भाँति आप भी त्याग के मार्ग पर आगे बढ़िये। शरीर के मोह को त्याग कर अपनी आत्मा को उन्नत और बलशाली बनाइये। प्रत्येक वर्ष आ-आकर पयुंषण पर्व आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करता है। आप यदि परिवर्त्तन को प्यार करते हैं, तो भौतिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाइए और इस तरह जीवन और जगत् में एक सात्त्विक परिवर्त्तन उपस्थित कर दीजिये।

पयुंषण पर्व का यही एक अमर सन्देश है।

दिनांक

३१-८-५६

स्थान

बंगलौर

शरीर को दफना दो ।

प्रत्येक संस्था, सम्प्रदाय और धर्म एक निरिष्वक्त आदर्श लेकर चलते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक पर्व, चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक—एक आदर्श लेकर चलता है । परन्तु कालान्तर में उन आदर्शों की आत्मा मर जाती है और परम्पराओं के रूप में तत्-तत् पर्वों से सम्बन्धित लोग पर्वों के शरीर को उठाए फिरते हैं—जिन में से कदमू जाती है । फलस्वरूप आस पास में बसने वाला मानव-समाज नाक सिकोड़ कर दूर भागता रहता है । अतः पर्वों के शरीर को दफना कर उनकी मृतात्मा की पूजा करो !

—अज्ञात

लेखक :

सामायिक क्यों और कैसे ?

गमभाव माधना ने, आत्मा रावन और निर्भय बनती है। गमनाय भी अगच्छ माधना ही सामायिक है। सामायिक के मूलोद्देश्य को सामायिक ऐपकारों की दल-दल में फगे उपागका ने भुना दिया। सामायिक का हृदय क्या है ? इस प्रश्न की परिग्राना करते हुए प्रवचनकार ने एक गहन गिन्नन प्रस्तुत किया है।

—स०

भगव्य जीवो के लिए भगवान् महावीर ने छह आवश्यक बताया है—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कापोत्सगं और प्रत्याख्यान। आत्म-कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक होने से ही इन्हे "आवश्यक" कहा गया है।

आज के प्रवचन में मैं इनमें से सिर्फ पहले सामायिक आवश्यक पर ही कुछ कहूँगा।

सामायिक क्यों ! चाप भोग यात्र अधिक से अधिक संस्था में सामायिक प्रत लेकर बर्मोपदेश सुनने के लिए बैठे हैं, किन्तु यदि मैं यह पूछूँ कि चाप सामायिक क्यों करते हैं यद्यपि सामायिक क्यों का ज्ञानी है ? तो चाप सब सोच विचार-विचार उत्तर देने ।

कोई कहेंगे—“हमारे बड़े सामायिक करते थे इसलिए हम भी करते हैं ।

कोई कहेंगे—“यदि हम चाप सामायिक न करते तो पिता भी माराज हो जाते यद्यपि माना भी माराज हो जाती इस लिए इच्छा न होत हुए भी सामायिक करने बैठ गये हैं ।”

कोई कहेंगे—“एक बार प्रभु क मुनिराज यामे के उन्होंने हमें वाक्स्वीजन के लिए सामायिक करने का नियम दिया दिया था ; इसलिए सामायिक करनी ही पड़ती है ।”

कोई कहेंगे—“हम मानक कहलाते हैं, इसलिए हमें सामायिक करनी ही पड़ती है । यदि हम सामायिक न करेंगे तो लोग क्या कहेंगे ?

ऐसे और भी अनेक उत्तर हो सकते हैं, परन्तु इनमें से एक भी उत्तर प्रश्न के अनुकूल नहीं है । उत्तरों में ये नये हमारे हृदय का परिचय देते हैं कि हम में कितनी दुर्बलता है । कितना भय है । कितना अज्ञान है ।

असली उत्तर यह है कि हम समता या समभाव का प्रस्ताव करने के लिए सामायिक करते हैं । सामायिक से समभाव की

शिक्षा मिलती है—इसीलिए चार शिक्षा-व्रतों में सबसे पहला स्थान उसे मिला है। समभाव प्राप्त किये बिना शेष पाँच आवश्यकों की पात्रता भी नहीं मिल सकती, इसीलिए छह आवश्यकों में सामायिक का स्थान सबसे पहला है।

‘लोग क्या कहेंगे’ ? इस भय से अथवा लोग हमें ‘धर्म-प्रेमी’ कहें—इस लोभ से सामायिक करना दम्भ ही है। हमें चाहिए, सच्चे अर्थों में धममय आत्मा बनाने के लिए अथवा समभाव का सबक सीखने के लिए ही सामायिक व्रत का पालन करें।

विवेकी बनिये। सामायिक से पूरा लाभ उठाना हो, तो हमें विवेकी बनना होगा। मन यदि ज्यो का त्यो रहा और शरीर स्थिर भी हो गया, तो भी वास्तविक लाभ हमें न मिल सकेगा। एक दृष्टान्त के द्वारा यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी

एक राजा ने अपने खजाने के धन की रक्षा के लिए नेपाली नौजवान को नौकर रखा और उसे समझा दिया कि रात को तुम्हें श्रमुक कमरे के बाहर दरवाजे पर लगे हुए ताले की सील देखते रहना है कि कहीं वह टूट न जाये।

नेपाली नौकर अपनी ब्यूटी को बड़ी ईमानदारी से सभालने लगा। रात को वह ताले की सील पर हाथ रखकर बैठ जाता और ऊँघता रहता।

एक दिन चोर आये और उन्होंने दीवार तोड़ कर सारा धन निकाल लिया—खजाना खाली कर दिया और चले गये।

दूसरे दिन कमरे की दीवार टूटी हुई देखकर राजा ने नेपाली

नीकर को डाँटते हुए पूछा—“तुम्हारे रहते खजाने के धन की जोरी कैसे हो गई ? जब खोर घायल थे तब क्या तुम सो रहे थे ?”

“नहीं हुआ । मैं बराबर जग रहा था और यह भी बेध रहा था कि खोर घायल हैं—धीवार तोड़ रहे हैं—धन निकाल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ । मेरासी ने साफ-साफ कहा ।

‘तब तुमने हमें या हमारे सेनापति को सूचित क्यों नहीं किया ?’

“हुजूर ! झूटी पर मैं धकेला ही था । यदि धुपना करने के लिए बना जाता तो पीछे से कोई खोर उस छाने की छील को तोड़ सकता था । यदि मेरे साथ एक दूसरा घायल और होता तो मैं उसे मेज बैठा भबना झूटी पर उसे बैठा कर मैं छुब जाता जाता ।”

“तेरे पास भी तो हथियार थे, फिर तूने क्यों न जोरों को मार भताया ?”

“हुजूर ! मेरी झूटी सिर्फ छील को खजाने के लिए थी धन की रक्षा के लिए नहीं, इसलिए मैं कुछ न बोला । भाप मेरी झूलनी के अनुसार धन भी देख सकते हैं कि छील को मैंने बरा भी टूटने नहीं दिया है ।

राजा ने समझ लिया कि नीकर ईमानदार तो है, पर है पूरा धनिकेकी । अपने धनिके के ही कारण यह इतना नहीं सोच पाया कि छील की रक्षा बाकिर खजाने के धन की रक्षा के ही लिए तो है । अन्ततः राजा ने धर्मोप समझ कर नीकरी से धनन कर दिया ।

आज आप उस नेपाली के अविवेक पर हँस सकते हैं, किन्तु आत्म-निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि उसमें भी बढ़कर अविवेकी हम खुद हैं। एक जगह अड़तालीस मिनट तक लगातार बैठे रहना, मुँहपत्ति बाँधना, आमन विद्याकर बैठे-बैठे माला फिराना आदि सारी क्रियाएँ उस सील की रक्षा के समान शरीर को स्थिर रखने जैसी हैं, परन्तु सील की रक्षा जैसे खजाने के धन की रक्षा के लिए है, वैसे ही ये सब क्रियाएँ समभाव या समता रूपी आत्मा के धन की रक्षा के लिए हैं। यह बात जब तक हम समझ नहीं लेते, तब तक हम सामायिक से पूरा लाभ नहीं उठा सकते।

वर्त्तन को सिर्फ बाहर से ही नहीं मलना है, भीतर में भी मलना है। बाह्य तप के साथ आभ्यन्तर तप भी जरूरी है। शरीर की स्थिरता के साथ मन की स्थिरता भी होनी चाहिये। सील की रक्षा के साथ—धन की रक्षा भी आवश्यक है। शान्ति या समता ही आत्मा का धन है। इसी धन की रक्षा के लिए सामायिक की जाती है, इसलिए सामायिक में बैठने के बाद आपके मन में अशान्ति या विषमता का उद्रेक न होना चाहिये। विवेक होगा तो ऐसा न होगा, इसलिए सामायिक व्रत अंगीकार करने से पहले विवेकी बनना आवश्यक है।

पूर्व तैयारी जब हम अपने नगर या गाँव में किसी को आमन्त्रित करते हैं तो वह आगन्तुक आने से पहले यह जरूर सोचता है कि अमुक जगह जाने से मेरी पोजीशन रहेगी या नहीं? इसके लिए वह देखेगा कि अपने लिए आतिथ्य सत्कार की क्या-क्या तैयारियाँ की गई हैं।

यदि आपने किसी मिनिस्टर को अपने गाँव में धर्म के लिए प्रार्थना-घर में बिठा दिया है तो मेझमें के साथ ही मकान छड़के मलियाँ पट्टरें आदि साफ करने की जिम्मेदारी भी आप पर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक उन्नति कराने के समय सब हम—

“करोमि मन्ते ! सामाजिक”

बहुकर भगवान् को सम्बोधित करते हैं तो हम अपने हृदय के दुःख-कष्टों को साफ करने—मन के राग धौर द्वेष को कम करने—चित्त को त्विर धीर शुद्ध करने की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिये।

मतिथि को जिसमें हम छद्मना चाहते हैं, उस मकान को साफ व स्वच्छ करना तथा उसे सुन्दर वस्तुओं से सजाना भी जरूरी है। इसी प्रकार भगवान् को जब हम अपने मन-मन्दिर में बुला रहे हैं तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम खेद मान माया, लोभ आदि समस्त दुष्टियों को झड़-झुड़ार कर मन-मन्दिर को दया सत्य क्षमा त्याग प्रेम सेवा विनय आदि से सुसज्जित करना भी आवश्यक है।

भगवान् की निमन्त्रण—भगवान् को यदि हम आमन्त्रण भेज कर भी उनके लिए आतिथ्य की यथा योग्य तैयारी न करें तो इसका अर्थ यह होता कि हम उनके साथ कमिनाइ कर रहे हैं—मनाक कर रहे हैं।

अमेरिका में ‘फर्स्ट थ्रिसेन फूत’ नामक एक पर्व दिवस

मनाया जाता है। तीन-चार दिन पहले अपने इष्ट मित्रों को अमुक दिन फलाहार के लिए पधारने की साग्रह प्रार्थना की जाती है। फिर जब निश्चित समय पर निश्चित दिन उसके घर, कारो पर कारे आ ठहरती हैं तो वह सब को एक जगह बिठाकर कप-वसियो में थोड़ा-थोड़ा पानी परोसवा देता है और जब वे लोग कहते हैं कि—“यह क्या है भाई?”

तब वह हाथ जोड़कर उत्तर देता है—“आज तो ‘अप्रैल फूल’ का दिवस है, क्षमा करें।”

यह सुनते ही सब लोग अपना-सा मुँह लेकर अपने-अपने घर लौट जाते हैं।

कहने का आशय यह है कि चित्त-शुद्धि रूप पूर्व तैयारी किये बिना ही यदि हम अपने मन में पधारने के लिए भगवान् को प्रार्थना करते हैं, तो वह कितनी भी साग्रह पूर्वक क्यों न की गई हो, उसका मूल्य ‘अप्रैल फूल दिवस’ से बढ़कर नहीं है।

यद्यपि जैन-सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा एक ऐसे स्थान पर जा विराजने हैं कि जहाँ से लौटकर कभी नहीं आते, फिर भी यहाँ जो परमात्मा के बुलाने की बात कही गई है, उसका उद्देश्य है—मानसिक शुद्धि का महत्त्व समझना। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा जैसी ही हैं, सिर्फ कर्मों का मैलापन उनमें नहीं है—जैसा आत्मा में है। इस मैलापन के उस पार भाँकने की कोशिश की जाय तो हमें अन्तःकरण के भीतर जिस विशुद्ध आत्मा के दर्शन होंगे, उसे ‘परमात्मा’ समझने में कोई हर्ज नहीं है। यही ‘परमात्मा’ का आगमन है और इसके लिए किया जाने वाला प्रयत्न ही ‘आमन्त्रण’ है।

सामायिक एक प्रकार से जीवन-दुखि का प्रयत्न है। इस प्रयत्न में जो व्यक्ति जितना अधिक सफल होता है उसकी सामायिक उठनी ही अधिक सफल है।

आदर्श सामायिक सफल सामायिक करने वालों में सबसे पहले जिस जातिक का नाम याद आता है, उसका नाम है—पुनिया।

कई की पुणियों से मृत कातकर अपने कुटुम्ब की प्राचीनता बताने से ही उसका यह नाम प्रसिद्ध हो गया था। अन्धधारा उसका प्रससी नाम कुछ घोर ही था जिसे याद कोई नहीं जानता। लैर, नाम कुछ भी हो—हमें तो उसके पुणों से मतलब है। भयवान् महावीर भी स्वयं उसके पुणों की प्रशंसा किया करते थे।

एक दिन जब महाराज श्रेणिक ने भयवान् से पूछा था 'भगवन् ! एक बार आपने कहा था कि मैं नरक में जाने वाला हूँ और वहाँ के भयंकर दुखों का भी आपने कुछ वर्णन किया था। इससे मेरी आन्तरात्मा में पर्याप्त भय उत्पन्न हो गया है—मैं चाहता हूँ कि उस नरक से मेरा विण्ड छूट जाए तो क्या है ? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है भगवन् ! कि मैं उस नरक-कुण्ड से बच सकूँ ?'

इस पर भयवान् बोले 'राक्षस ! हर वस्तु का उपाय है नरक का भी है, और वह है—सामायिक व्रत ! परन्तु मुश्किल यह है कि आप आदर्श सामायिक कर न सकेंगे। हाँ आप तो राजा हैं। इसलिए आप चाहे तो उसे करीब सकते हैं। जिस वस्तु का मनुष्य स्वयं निर्माण नहीं कर सकता उसे करीब लेता है।

आप भी ऐसा करते हैं। यही व्यवहार है। आपके ही नगर के एक कोने में 'पूणिया श्रावक' नामक एक गृहस्थ रहता है। आप उससे मिलकर एक सामायिक खरीद लें तो आपका पिण्ड नरक से छूट सकता है।”

यह सुनकर महाराज श्रेणिक अपने महलो में लौट आये और अपने पुत्र अभय कुमार ने कहने लगे—“बेटा। आज मुझे पूणिया श्रावक से मिलकर उससे, एक सामायिक खरीदना है।”

यद्यपि अभय कुमार समझते थे कि सामायिक का फल इतना अधिक होता है कि वह सोने के पर्वतो से भी खरीदा नहीं जा सकता, फिर भी अपने पिता जी का उत्साह नष्ट न हो और इस विषय में उनका भ्रम भी दूर हो जाय—इस दृष्टि से उन्होंने कहा—“ठीक है, पिताजी। सामायिक का फल खरीदने के लिए हमें अवश्य चलना चाहिये। इतने महत्वपूर्ण सौदे में आपके साथ, मैं भी रहना चाहता हूँ।”

“चलो।” पिता ने उत्सुकता से कहा।

अन्ततः पूछते-पूछते दोनों पिता-पुत्र शहर के एक कोने में किसी छोटी-सी कुटिया के समीप जा पहुँचे। बाहर एक बच्चा खेल रहा था। उसी से पूछा—“पूणिया श्रावक कहाँ रहता है?”

बच्चे ने कहा—“आइये, यह कुटिया उन्ही की है। मैं उन्ही का पुत्र हूँ। थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिये। तब तक वे आ जायेंगे।”

“तो क्या वे घर में नहीं हैं? बाहर कही गये हैं?”

‘नहीं ! हैं तो घर में ही परन्तु इस समय वे सामायिक कर रहे हैं। जब सामायिक पूरी होगी तब आपसे युद्ध से प्रम्मा से सब से दोषोंगे। सभी तो वे किसी से नहीं दोषोंगे।

‘तब तो हमें जकर घर के भीतर से चलो। हम उनकी सामायिक ॥ तो देखने पछन्द करने धीर करीदने माने हैं।”

मन्त्री बात है। जलिये मेरे पीछे-पीछे। नामक ने कहा।

जसा माने धीर पीछे-पीछे दोनों पिता-पुत्र उस कमरे में पहुँचे जिसमें नि स्वच्छ धीर साफ सुनि पर आसन बिछाकर पूजिया जावक अपने ध्यान में तल्लीन हुए बड़े थे। महाराज केनिक धीर प्रमय कुमार कुछ ही दूरी पर बैठ गये धीर सामायिक पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगे।

पूजिया जावक उस समय अपने धर्म-ध्यान में इतने तन्मय थे कि इस बात का उन्हें पता ही न चस पाया कि दो व्यक्ति कम से उस कमरे में आये बैठे हैं।

ध्यान पूर्ण होने पर उनके चेहरे पर विचार का मया धीर के बीज उठे—

‘अथबन् ! कम युद्ध से कील-सा पाप हो गया है—किसके प्रति प्रम्माय हो गया है कि पाप धर्म-ध्यान के बाद मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है ? युद्ध तो कुछ बाद नहीं आ रहा है।

पिता और पुत्र—दोनों पूजिया जावक के मुँह से निकलने वाले उपचार ध्यान पूर्वक सुन रहे थे।

सामायिक पारते ही सबसे पहले उन्होंने आगन्तुकों के लिए योग्य आसन बिछाया और फिर अभिवादन करके बोले—“पहले मैं अपने पाप का पना लगा लूँ और उसका प्रायश्चित्त कर लूँ, फिर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। इतनी देर तक मुझ से बातचीत करने के लिए आपने प्रतीक्षा की तो थोड़ी देर तक और कीजिये।”

यह कह कर पूणिषा श्रावक उस कमरे में गये, जहाँ उनकी सहर्षमिणी बैठी थी। जाते ही पूछा कि—“प्रिये ! मुझे कुछ याद आ रहा है कि कल मुझ से किसी के प्रति कोई अन्याय हो गया हो। तुम्हें याद आता हो, तो बताओ।”

पत्नी ने हँधे कण्ठ से उत्तर दिया —“प्रियतम ! अन्याय आपके द्वारा तो नहीं, किन्तु मेरे द्वारा जरूर हो गया है। बात यह हुई कि कल भोजन बनाने के लिए जब आग की जरूरत हुई तो मैं पडोसिन के यहाँ जाकर आधा जलता हुआ उपला माँग लाई थी और फिर भूल से उसका उपला लौटा नहीं सकी। अन्याय से लाये गये उस उपले को जलाकर भोजन बनाया गया था, इसलिए आज आपका चित्त उद्विग्न है। खैर, मैं अभी जाकर उनका उपला दे आती हूँ।”

“उपला देना या कल ही, आज उपले के बदले श्रम देना ही उस अन्याय का ठीक प्रायश्चित्त है।” यह सोचता हुआ पूणिषा श्रावक पडोसिन के अहाते की भाड़ू निकाल आये और उसे साफ स्वच्छ करके फिर महाराज के समीप आकर बोले — “कहिये, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है ?”

धर्मय कुमार और महाराज—दोनों उसके हात विचित्र प्रायश्चित्त को देखकर दाँतों लसे उँपसी बसा रहे थे। उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज बोले—“मे जाहूँता हूँ कि आप अपना एक सामायिक का फल मुझे बेच दें। इसके बदले में आपको मैं सोने के साठ डेर—को पहाड़ के बराबर हूँ, देने को तैयार हूँ।

यह सुनकर सायक को हँसी आ गई। तब उत्तेजित होकर महाराज ने कहा—“यदि एक सामायिक के बदले इतना धन भी अर्पण हो तो मैं आपको अपना पूरा राज्य भी देने को तैयार हूँ। कहिये अब तो देंगे न।

पुनिया सायक तब और ज़ार से हँस पड़ा। निराश होकर महाराज बोले—“अब तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि मुझ पर कृपा करके आप एक सामायिक का फल है सकते हो तो है दीजिये।

फिर गम्भीरता-पूर्वक सायक ने उत्तर दिया—“राज्य! सामायिक का फल तो उसी को मिलता है, जिसके पास सामायिक हो। फल प्राप्त करने की अपेक्षा आप सामायिक को ही यदि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित अफसोस मिल सकेगी अथवा नहीं।”

“अच्छी बात है। यदि आप सामायिक का फल नहीं बेचना चाहते तो न सही, सामायिक हो बेच दीजिये। मुझे तो सिर्फ एक सामायिक ॥ चाहिये। महाराज ने अपना प्रस्ताव पेश किया।

“महाराज ! सामायिक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो बेची या खरीदी जा सकती हो । सामायिक का सम्बन्ध समभाव से है, सोने-चाँदी के ढेरों से नहीं । आप अपने मन को समभावी बनाइये, इतना कि किसी के प्रति जरा भी अन्याय न हो और यदि हा भी जाय तो उसकी क्षतिपूर्ति करके तुरन्त प्रायश्चित्त करने को तैयार रहिये, जैसा कि मैं रहता हूँ । कल पडोसिन का आधा उपला चूल्हे में जल गया तो इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए अभी अभी मैं पडोसिन के ग्रहाने की सफाई करके आया हूँ । ऐसा करने से मन में जो शान्ति का अनुभव होता है, वह सचमुच प्रमूल्य है ।” श्रावक का यह उत्तर था ।

महाराज बोले—“वन्य हैं, आपको ! जिनका जीवन इतना पवित्र है । जिसका जीवन पवित्र है, वास्तव में उमी की सामायिक आदर्श है । मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।”

ऐसा कहकर महाराज उठ खड़े हुए । अमय कुमार ने भी श्रावक को प्रणाम किया और फिर अपने पिता जी के साथ राजमहल की ओर चल पड़े ।

इस घटना से आप भली-भाँति समझ गये होंगे कि आदर्श सामायिक कैसी होती है और जीवन-शुद्धि से उसका कहाँ तक सम्बन्ध है ।

उपसंहार अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो सामायिक करते हैं, उसमें किसी प्रकार की दीनता, हीनता व भय, लोक-लाज आदि न हो, विशुद्ध कर्तव्य से प्रेरित होकर

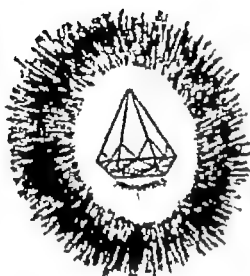
समभाव का सबक सीखने के ही लिए सामाजिक जीविये । अपने जीवन को इतना पवित्र बनाने की कोशिश कीजिये कि भापके द्वारा किसी के प्रति जरा भी सम्पाप न हो । मार्ग सामाजिक का रहस्य समझने के लिए समभाव के समूचे सबक सबक पुनिया के स्पाय से दित जीवन को छरेव स्मृति पथ पर ठाबा बनाए रलिए—भापकी भास्मा समभाव के समुत में स्नाप कर मनादि कामीन प्रभाव से मुक्त हो जाएगी ।

दिनांक :

१९-७-१३

स्थान :

बैदलीर

चौवह :

मानव और समाज

मनुष्य के शरीर को धक्का देकर चलाने वाली आत्मा है, तब तक समाज है, समाज व्यस्तथा है। समाज का निर्माण मनुष्य ने ही किया, परन्तु बहुत से उसके कानून मनुष्य का गला भी तो आज तराश रहे हैं। ये कानून इन्सान का गला क्यों तराश रहे हैं ? इसको समझने के लिए मानव और समाज पर चिन्तन करना जरूरी हो जाता है। —स०

समाज-शास्त्र के विद्वानों ने 'समाज' शब्द का अर्थ 'समुदाय' बताया है। 'समाज' शब्द में 'सम' मूल धातु है, जिसका अर्थ है—समानता, अर्थात्—एक के साथ दूसरों की बराबरी, और दूसरों के साथ एक की बराबरी। मनुष्य को समाज की इकाई माना गया है, इसलिए मनुष्य के दैनिक आचरण का समाज पर

तदर्थ प्रयास पड़ता है। व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को यदि हम व्यक्ति और उसकी परछाई की दृष्टि से देखें तो मधी-माति समझ में आजाएगा कि मनुष्य के प्रत्येक क्रिया-कलाप को छाया समाज पर पड़ती है।

इससे वह बिस्फुलक स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का प्रत्येक क्रिया-कलाप समाज के हित और अधिक को ध्यान में रक्कड़ ही होना चाहिए। जोरी के द्वारा जीवन-निर्वाह करने वाला मनुष्य यदि यह समझे कि मेरी क्रिया का बखर मुझ अकेले तक ही रहेगा और दूसरे इससे मछूटे खड़े वे ऐसा समझना उसकी भयंकर भूल है। यह माया कि वह अपनी और अपने परिवार की प्रति के लिए जोरी जैसा कुण्डल कण्टा है और किसी बखर पर पड़ने जाने पर न्यायालय द्वारा कारावास का बन्दी भी बन जाता है परन्तु उसकी इन सब क्रियाओं का बखर या बुरा फल समाज के दूसरे मनुष्यों पर भी समान रूप से पड़ता है।

देखिए, जिसके घर जोरी हुई उस बेचारे को बन सम्पत्ति की हानि हुई और उसके परिवार पर भी अमानक खरिदता की आपत्ति पड़ गई, और साथ ही जोर के घर वालों में बिना परिश्रम किसे पेट भरने का दुगुण भी समा गया। इतना ही नहीं जोरी के रूप का निवारण करने के कारण पुलिस और न्यायालय को भी इसमें भाग लेना पड़ा।

दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने पुण्यार्थ और धन से सुख या धीपधान्य सुनवाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मास पास के गाँव और नगर के अनेक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं।

और अनेक रोग-पीडित प्राणियों को औपचारिक से स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

अब आपकी समझ में भली-भाँति आ गया होगा कि एक मनुष्य के अच्छे-बुरे कार्य का दूसरे पर कितना अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, और दूसरे की भलाई या बुराई में एक व्यक्ति के क्रिया-कलाप किस सीमा तक शामिल हो सकते हैं, तथा मनुष्य का समाज के साथ कितना निकटतम सम्बन्ध है।

समाज के शाब्दिक अर्थ 'समुदाय' की परिभाषा में गाय, भैंस, गधा इत्यादि पशुओं के सामूहिक विचरण को समाज या समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है, परन्तु मनुष्यों के समुदाय और पशु समुदाय में बड़ा अन्तर है। मनुष्यों की भाँति पशु भी इकट्ठे रहते हैं, साथ-साथ चरते हैं और विचरण भी करते हैं, परन्तु बुद्धि के अभाव में वे एक-दूसरे की मनोभावना का अनुभव नहीं कर पाते। समुदाय में यदि कोई पशु भूखा है या बीमारी के कारण खिल चित्त है, अथवा पिटने की यातना सह रहा है, तो दूसरे निकटस्थ पशुओं में अपने साथी के प्रति सहानुभूति और संवेदना नहीं होती, जैसी कि मानव समुदाय में होती है। वस, इसी बौद्धिक चेतना की कमी के कारण इन्सान और हewan में अन्तर दिखाई देता है।

समाज की रचना कब और कैसे हुई? इसके बारे में अनेक मत और मान्यताएँ हैं। जैन-धर्म की दृष्टि में समाज की रचना आदि काल से नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष के साहचर्य से मानी गई है। परन्तु वह साहचर्य पति-पत्नी के दामपत्य जीवन की भाँति नहीं था। जीवन के व्यवहार में स्त्री और पुरुष एक-दूसरे

के सहयोग पर निर्भर नहीं थे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों को अपने-अपने साधन जुटाने पड़ते थे। यदि पुरुष के सामने मूल की पोड़ा भारी है तो वह उसे अपने ही धन और पुण्यार्ष से निवारण करेगा। इसी प्रकार यदि स्त्री बीमार है या सुखी है तो औषधि उपचार और उबर-वोषण के लिए उसे स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी।

यहाँ यह प्रश्न उठता स्वामाबिक है कि एक पुरुष और एक स्त्री का सहकारी जीवन होने पर भी दोनों में एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता क्या नहीं थी और संवेचना न होने पर क्या दोनों के बीच स्वार्थ और द्वेष की दुर्भावना नहीं थी? स्वार्थ और द्वेष की उत्पत्ति उस समय होती है जब व्यक्ति के मन में किसी पदार्थ विशेष के प्रति आसक्ति होती है और आसक्ति के कारण उस पदार्थ को ग्रहण करने और अपने पास सुरक्षित रखने का विचार पैदा होता है। इस विचार को संग्रह-भावना कहते हैं। यह भावना ही स्वार्थ और द्वेष का मूल स्रोत है। उन दोनों स्त्री-पुरुष में एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता न होने का मूल कारण यह समझना चाहिए कि वे दोनों अपने किसी साधन और पुण्यार्ष से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। उनके साधन और पुण्यार्ष में हीनता के कारण उत्पन्न नहीं होते थे। साब ही जीवनोपयोगी पदार्थों की विपुलता और सुसमता थी इसलिए संग्रह की भावना को आश्रय नहीं मिल सका।

परन्तु समय परिवर्तन के कारण जब मनुष्य में पदार्थों के नियमित उपभोग से बढ़कर अनियमित उपभोग की भावना जाग्रत हुई, तो जीवनोपयोगी पदार्थों का संग्रह और संरक्षण होने

लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पदार्थों की कमी हुई और मनुष्य के माधन विफल होने लगे। साधनों की विफलता से ईर्ष्या जाग्रत हुई और उसने द्वेष को जन्म दिया। स्वार्थ के संरक्षण में द्वेष पनप उठा और उसने परम्पर के सुख पर प्रहार किया, जिससे प्रेम का बंधन टूट गया और मघर्ष जाग उठा। समय की गति से जब सन्तोष का अस्तित्व स्वार्थ और सगृह में विलीन हो जाता है, और मघर्ष की प्रेरणा से सकीर्णता को पनपने का अवसर मिल जाता है, तो दया और उदारता मानव हृदय में अलग हो जाती हैं। दो के बीच मघर्ष हो जाने पर बलवान विजयी होता है, और निर्बल पराजित। इस पराजित दशा में बलवान के अत्याचारों से बचने के लिए निर्बल ने संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की, और तदनुसार बलवान ने उसे संरक्षण प्रदान कर दिया। आश्रयदाता और आश्रित के रूप में वे दोनों मिल जुलकर रहने लगे, और इस प्रकार समाज व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ।

परन्तु स्वार्थ, सगृह और मघर्ष की सकीर्ण भावनाएँ अभी तृप्त नहीं हुई, इधर छोटे से स्वार्थों के कारण दो व्यक्तियों के बीच मघर्ष पैदा हुआ था, उधर राज्य विस्तार की तृष्णा ने दो राष्ट्रों के बीच सघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी और पराजित राज्य पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए विजेता राज्य ने दंड-विधान बनाया और उस विधान को 'हुँकार' नाम से विख्यात किया। इस दंड-विधान के अनुसार जो अपराधी दंडित किये जाते थे, वे 'कुलगर' कहलाते थे। इस प्रकार के कुलगरो की संख्या पन्द्रह बताई गई है। विधान में आवश्यक परिवर्तन हो जाने पर 'मन' नामक दंड द्वारा अपराधी दंडित किये जाने लगे और आगे

यमकर 'पिट्टार' नामक रंग वा प्रयोग किया गया। प्राचीन 'कुमंगर' (यवराजी) का नाम माभी या घीर इसी की घटना से छोटे-बड़े नांव घीर मयरी की रचना शुरू हुई। सबसे पहले 'विराट मयरी' विकसित हुई जो बाद में यथोप्या भी बहमाई।

हम सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे प्रत्येक क्रिया-कलाप पर प्रकृति नियंत्रण रखती है और समय-समय पर मने-कुरे का ज्ञान भी कराती है। लेकिन मनुष्य के मन और मस्तिष्क में जब स्वार्थ और संघर्ष की भावना भर जाती है, तब उसके ज्ञान-बल प्रायः बंद हो जाते हैं। उन समय वह प्रकृति के नियंत्रण की भी उपेक्षा कर देता है और इस बात को भी प्रायः भूल जाता है कि जिन भीतिर मुख-साधनों का संघर्ष करने में वह लक्ष्मीम है, वे सब प्रकृति के पक्षार्थ हैं और इनसे प्राणियों को भी उन सुख-साधनों के उपयोग का समान अधिकार है।

जब मानव-मन ने कुसंघ के समान हकों को हड़पने की प्रनाधिकार कल्पना का उदय ही जाता है, तब वह प्रकृति के नियंत्रण की धमकीजना करके विनाश-मार्ग की ओर अग्रसर होता है। ठीक ऐसे ही विनाश के अवसर पर भगवान् आपमदेव ने जन्म लिया। उन्होंने सत्-ज्ञान के प्रकाश से मानव-मन के अन्धकार को दूर किया और मनुष्य को समाज तथा सामाजिकता का सही पाठ पढ़ाया। सत्-कर्म और धर्माचरण की ओर मनुष्य की रुचि को प्रेरित करते हुए भगवान् ने बताया कि सत्-कर्म करने और धर्माचरण में निमग्न रहने पर ही मानव-जीवन सफल बन सकता है।

उन्होंने समाज को तीन प्रकार की शिक्षाएँ भी दी—१ असि, २ मसि, और ३ कृपि ।

(१) असि (शस्त्र-ज्ञान)—इस ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग को सीख लेता है, जिसके द्वारा वह अपने तथा निर्बलों की रक्षा करता है ।

(२) मसि (पाठन और लेखन ज्ञान)—इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य शिक्षित हो जाता है और पढ़-लिखकर अपने विचार आसानी से व्यक्त कर सकता है ।

(३) कृपि (कृषि ज्ञान)—इस ज्ञान की जानकारी हो जाने पर मनुष्य खेती-बाड़ी, पशु-पालन तथा कूप-ताल आदि उपयोगी योजनाओं को पूरा करता है ।

उपयुक्त तीनों शिक्षाओं से समाज को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि शिक्षा-प्रसार के द्वारा समाज की अज्ञानता, अन्ध-विश्वास तथा अनाचार जैसे दोष दूर हुए और नागरिक ज्ञान की जागृति हुई । इस जागरण से व्यर्थ समय बिताने वाले बेकारों में परिश्रम की भावना का उदय हुआ और विभिन्न कार्यों में लग जाने पर बेकारों को काम मिला, दीन-दुखियों की रक्षा तथा सहायता के विचार ने मनुष्य में दूसरों के प्रति दया और सवेदना के अकुर पैदा किये और कृषि-ज्ञान के विस्तार से खेती-बाड़ी की उन्नति हुई, पशु-पालन से मनुष्य में पशुओं के प्रति दया-धर्म का संचार हुआ ।

अरस्तू नामक विदेशी समाज शास्त्री ने समाज रचना के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया है कि स्त्री-पुरुष और वच्चे-

वृद्धों से युक्त एक कुटुम्ब समाज का ही छोटा रूप है। जिस प्रकार कुटुम्ब की उन्नति और सुदृढ़ता के लिए मनुष्य में गमता स्नेह और संवेदना होना जरूरी है—उसी तरह मोक्ष नगर और प्रान्तों की उन्नति के लिए वहाँ के मानव-समुदाय में एक-दूसरे के प्रति सभ्यता भाव और पारस्परिक प्रेम होना जरूरी है क्योंकि गाँव नगर और प्रान्तों के संघटित हो जाने पर ही किसी राज्य का संगठन और उत्थान निर्भर है।

इस कथन के सारांश में यही बहना पर्वान होना कि मानव समाज का अविच्छिन्न पथ है। उसका कर्तव्य है कि वह अपनी जीवन-वर्षा को सामाजिक नियमों के अनुसार ही बितावे जिससे समाज स्वस्थ और संगठित बना रहे।

सामाजिक कर्तव्यों के पालन में कभी कभी बड़ी-बड़ी बाधाएँ उत्पन्न हो आती हैं। उन बाधाओं से हमें बचाना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। स्वतंत्र दृष्टि से देखने पर छोटी-से छोटी बाधा का परिणाम—

चिन्ता होता है परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर छोटी-से-छोटी परेशानी हमारे साहस और कर्तव्य की परीक्षा के लिए वैश्व होती है। इसलिए परेशानी के समय हमें अपने नियमित कर्तव्य-पालन में तनिक-सी भी विचिन्नता नहीं आनी चाहिए। यदि किसी बाधा के फलस्वरूप हमारे कार्य क्रम में 'सिद्धिमत्ता' को प्रवेश का मौका मिल गया तो घाते चुनकर वह पक्ष स्वयं 'सिद्धिमत्ता' एक विशाल रूप धारण कर लेगी। और कर्तव्य-मार्ग में एक बड़ी अड़ान बन कर हमारा मार्ग पथ चढ़ कर देगी।

पञ्चदश :

जीवन-निर्माण

जीवन का निर्माण इच्छाओं को चिता जला कर, दैहिक सुख को भुला कर तथा, मन, वचन व कर्म की एकता से ही हो सकता है। जीवन-निर्माण का प्रश्न फिर भी अधूरा है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ आध्यात्मिक उपलब्धियों से प्राप्त हैं, तो जीवन का निर्माण निश्चित ही है।

—स०

आज जिस विषय की चर्चा सुनने के लिए आप एकत्रित हुए हैं, वह गम्भीर अवश्य है, परन्तु जीवन की सर्वांगीण सफलता के लिए यदि हम आज के चर्चा तत्त्व को अपने दैनिक आचार-विचार में प्रयोग करने का सच्चा सकल्प कर ले, तो कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता कि जीवन साफल्य का अभीष्ट हमें दुर्लभ और दुष्कर प्रतीत हो।

ही तो यह विषय है—“मानव-जीवन का निर्माण किस प्रकार हो ?” धार्मिक भौतिकवादी युग में जीवन-निर्माण के अनभिमत प्रयोग हैं और जिस प्रयोग को मानव ने अपनी बुद्धि समुक्ति के समुक्त पा लिया है वही प्रयोग उसकी जीवन वर्ण का अभीष्ट बन गया है । परन्तु अनभिमत प्रयोगों में से हमें तो केवल एक प्रयोग का चुनाव करना है ।

धर्म-ग्रन्थों को पढ़ने और धार्मिक वर्णों को सुनने में प्राप्त सभी को सभी गति प्राप्त हो गया होगा कि मानव-जीवन के सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं की ओर संवद करते हुए विद्व-वंश भगवान् महावीर ने संसार के सामने एक पथ प्रदर्शित रखा है । वह पथ है—“दुष्ट इस संसार में क्यों पाए । तुम्हें क्या करना है ॥ और जीवन को किस प्रकार सफल बनाना है ॥”

संसार मानव-जीवन की एक जम्मी और दुर्गम यात्रा है, जिस सफलता पूर्वक पार करने के लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व नाम के दो प्रकाश स्तम्भ हमारे मार्ग-दर्शन की सुविधा के लिए हैं । जीवन की यात्रा में हमें दोनों प्रकाश स्तम्भों की सहायता है । हम नर से नारायण बने और जीवन के सर्वांगीण महत्त्व को पा कर मानव-जाति का कुछ हिस्सा भी बन सकें । परन्तु कभी-कभी जीवन-यात्रा में हमारी गति सहसा रुक जाती है, और हम इस स्काफ्ट का कारण भी नहीं जान पाते । स्काफ्ट के वास्तविक कारणों की यदि खोज करते हैं तो फल यह मिलता है कि जीवन-निर्वाह की समस्याओं में उलझ जाते हैं और उस उलझन की बसा में यह विचार पैदा होता है कि तुम्हारे के लिए क्या करें । क्या न करें ॥

आखिर, ये सब उलझनें क्यों पैदा होती हैं ? खोज करें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन की राह में 'कर्त्तव्य' और 'उत्तरदायित्व' नाम के जो दो प्रकाश स्तम्भ हैं, उनका साकेतिक प्रकाश हमारी किमी उपेक्षा भावना के कारण हम से अलग रहा और फलस्वरूप हमारे कदम विपरीत दिशा पर पड़ गए ।

यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि—“हमारे कदमों की विपरीत दिशा कौन-सी हो सकती है ?” मनन करने पर इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है—“जीवन के मार्ग में चलते समय हमारी भावना में कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और उत्तरदायित्व के प्रति आस्था नहीं थी ।” आप सभी जानते हैं कि वही धार्मिक कृत्य फलदायक होता है, जिसमें प्रयोजन पूर्ति की प्रेरणा शामिल होती है । धार्मिक कृत्य में प्रयोजन की अपेक्षा और उपेक्षा का सहज उदाहरण किसी रोग के निवारण के लिए औषधि सेवन की उपयोगिता से देखिए—रोग लक्षणों के अनुसार रोगी को उपयोगी औषधि तो दे दी गई और सेवन विधि भी समझा दी गई, परन्तु रोगी ने परहेज की पावन्दी को नहीं माना, जिसका परिणाम हुआ—औषधि की निस्सारता और जीवन की हानि । बस, ऐसी ही ना समझी के कारण हमारी जीवन-यात्रा में प्रायः जीवन और मरण का घटना-चक्र अविरोध गति से बढ़ता रहता है । उत्तराध्ययन सूत्र के एक उदाहरण द्वारा यह तथ्य एकदम साफ है —

“जहा सुणी पुईकएणी निक्क सिज्जई सब्बसो ।
एवं दुस्सील पडिणिए मुहरी निक्क सिज्जई ।”

जिस प्रकार एक रोगी कुतिया, जिसके कान से रुधिर वह

रखा हो धीरे-धीरे धर्म हो तो उसे कोई पसन्द नहीं करता, सभी की निगाह में वह निरस्कार और धुना का कारण बन जाती है। परन्तु दूसरी ओर जब हम प्रकृति के दूसरे निर्माणों को देखते हैं तो अपनी थोड़ा-थोड़ा आकाशा की बमि बढ़ा देते हैं। इन उदाहरणों से आपकी समझ में आ-या होगा कि नर से नारायण बनने का हमारा जो सपना प्रयास है, वह सांसारिक विचार-वासनाओं के कारण पूरी तरह सफल नहीं बन रहा है। सफलता न मिलने का मुख्य कारण यही है कि हमारे जीवन में सत्य और संयम का महत्व कम होता जा रहा है, इसीलिए हमारे प्रयत्न पूर्ण नहीं हो पाते।

इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाए कि हम कुनीति का सहारा लेकर और नम्र जिंदा को लक्ष्य बनाकर सही मार्ग पर पहुँचना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। वही डॉक्टर सफल माना जाता है जो निदान के द्वारा रोग के लक्षणों की पहचान कर ले। लेकिन रोग-लक्षणों की सही पहचान से ही रोगी का स्वास्थ्य लाभ नहीं हो जाता। इसके लिए रोग के लक्षणों के अनुसार उपयुक्त औषधि का प्रयोग और परहेज की आवश्यकता भी उसी ही बकरी है। ठीक इसी भाँति हमें भी अपने जीवन की बहालगी की बारीकी से जाँच-पड़ताल करनी है। यदि हमारी किसी पसन्दनामी या आसक्ति के कारण बहालगी में एक भी छोटे-से-छोटा सूरजबंद रह गया तो उसका नतीजा बड़ा भयानक होगा। संसार-समुद्र में जब यह बहालगी जीवन की यात्रा के लिए जसेया तो उस छोटे से सूरजबंद के द्वारा समुद्र का पानी धीरे-धीरे बहालगी में भरता रहेगा और निश्चय ही एक दिन बहालगी के बुनने की मर्याद पूर्णता भी होगी।

प्रकृति ने मनुष्य को दो नेत्र दिये हैं। एक बाह्य-चक्षु है और दूसरा आंतरिक ज्ञान का दिव्य-चक्षु है। बाह्य चक्षु के द्वारा हम अपने जीवन-जहाज की बाहरी खराबियों को आसानी से देख सकते हैं और तदनुकूल सुधारों से उन्हें सदैव के लिए दूर भी कर सकते हैं। दूसरा जो आंतरिक ज्ञान का दिव्य-चक्षु है, उसके प्रकाश की सहायता से हम अन्तःकरण के अन्वकार, अध-विश्वास आदि अपवादों को दूर कर सकते हैं, और जिस क्षण हमारे आन्तरिक अपवाद दूर हो जावेंगे, उसी क्षण हमारी अन्तःप्रेरणा भगवान् महावीर के बताए सत्-मार्ग की ओर प्रेरित होगी, और जीवन-जहाज निर्वाध गति से चलकर ससार-समुद्र को पार कर सकेगा।

आप देख रहे हैं कि आज विश्व में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अशान्ति, आशका और असन्तोष छाया हुआ है। कहीं धनी और निर्धन के बीच असमानता का वर्ग-सघर्ष है, तो कहीं दो राष्ट्रों के बीच साम्राज्यवादी खींच-तान चल रही है। निर्धनता के अभिशाप से बेचारा गरीब तो दुर्दिन की घड़ियाँ गिन ही रहा है, लेकिन धनी लोग अतुलित सम्पत्ति तथा भौतिक प्रसाधनों के मालिक होते हुए भी सुखी जीवन का अनुभव नहीं कर-पा रहे हैं। सभी ओर सकट का साम्राज्य छाया हुआ है, सभी का जीवन क्लेश और चिन्ता में जकड़ा हुआ है।

आखिर ऐसा क्यों है ? और इन महा व्याधियों से छुटकारा मिलने का भी कोई शान्तिमय उपाय है ? इतनी महा व्याधियों में फस कर भी यदि हम उनके कारणों की खोज-बीन नहीं कर पाए, तो हमारी विचार-शक्ति का उपयोग उस व्यापारी की बुद्धि

की भाँति होगा जो न तो सामान्य हानि के स्रोतों से परित्यक्त है और न जिसमें प्राणिक साधनों का उत्थान की ही आवश्यकता है। जब हम हम यात को यही भाँति जानते हैं कि मानव जीवन की यात्रा सुगम नहीं है तो फिर हम बीच साध क्यों लेते हैं? मर्यादापूरा जीवन प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है और संयम प्रत्येक कार्य की आधार रीति है। मर्यादा और संयम से बिहीन जीवन—भ्रमसंता और विमलसंता का साकार रूप है। इसलिए यह उचित ही होगा कि जीवन-मार्ग की हम रुकावटों को सबसे के लिए दूर करने के लिए हम अपने दैनिक आचार-विचार में संयम को प्रधानता दें। तभी हमारा जीवन सफल बन सकता है।

इस सम्बन्ध में तीव्रकर भयवान् महावीर ने यह नैक सलाह दी है कि—‘मानव-जीवन समुच्च और दुस्तर है। भौतिक प्रसाधनों के चक्र में फँसे रहने पर यदि हम जीवन के महत्त्व को नहीं समझते हैं और आत्मत्व और प्रमाद में समय को या ही रबा देते हैं तो यह दुस्तरता और नाशानी ही होगी। दुस्तरता में यदि कह दिया जाए कि जीवन के महत्त्व की उपेक्षा और समय के आह्वान की अनदेखना करके हम अपने हाथों जीवन का बच करना चाहते हैं। परन्तु इतना अत्याचार होने पर भी हमारी आत्मा मौन है। आत्मा किस कारण मौन है? इसकी हमें पहचान से खोज करनी है। इस समस्या के समाधान के लिए इस अवसर पर एक दृष्टान्त प्रस्तुत करना चाहूँगा—

हो मित्र ये—बोना ये अनिष्टता होते हुए भी कारण क्या है एक दूसरे से मित्र बिछाई देते हैं। पहला मित्र भोग-विनासी और एशोराष्ट का पुत्रास का जबकि दूसरा अपनी जीवन बर्बा

को धर्म और सन्त सगति से बिता रहा था, इसी गति क्रम से दोनों की दिन-चर्या व्यतीत हो रही थी। कुछ समय के बाद वे ईद के चाँद की भाँति एक-दूसरे से मिलते हैं और एक-दूसरे को विपरीत अवस्था में देखकर चौंकत रह जाते हैं। 'मुख' के द्वारे में एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि—'विचार और भावनाओं का परिचय मनुष्य के मुख से मिल जाता है।' इस सम्बन्ध में एक विदेशी विचारक का कथन भी यहाँ युक्ति सगत ही है—
 "Face is the index of the person" जीवन-चर्या के प्रश्नोत्तर में साधु-मित्र ने कहा कि—'मेरी आज की दशा अचरज की वस्तु नहीं है, बल्कि समय और साधना का फल है, जिसे मैं एक लम्बे असें से कर रहा हूँ।' इसे सुनकर भोगी-मित्र मन ही मन पछताया कि—'मैंने भी कुछ धर्म किया, परन्तु उसका फल प्रभावकारी नहीं हुआ।'

दोनों मित्रों की जीवन-चर्या के अन्तर से भली-भाँति जाना जा सकता है कि सफल जीवन के लिए निष्काम भोग की जरूरत है। जीवन में समय और नियम का वैसा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि समुद्र में ठहरे जहाज के लिए लगर का। अगर जहाज के लगर मजबूत नहीं हैं, तो समुद्र की लहरे उसे डौंवाडोल कर सकती हैं। साधु-मित्र के जीवन में क्या विशेषता थी, जिस पर भोगी-मित्र चकित हुआ? उसकी जीवन-चर्या में समय, साधना और एकाग्रता थी। एकाग्रता एक अलौकिक गुण है, जो कर्त्तव्य-परायणता और कार्य-दक्षता के लिए प्रत्येक दृष्टि से आवश्यक है।

भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों को एक-साथ शुरू करने पर अनेक प्रकार की असुविधाएँ और कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं,

घोर कोई काम पूरा नहीं हो पाता । बड़े प्रयोजनों की सफलता के लिये हमें सबसे पहले एकपक्षता का साधन ग्रहण करना चाहिए । हम सभी ने यह अनुभव किया है कि सुख के समय हम ईश्वर को प्रायः भूल ही जाते हैं, और जब कोई विपत्ति हमारे सामने आ जाती है, तो उससे उत्कण्ठ निवारण के लिए बी-बाम से प्रशु-स्मरण की दुहाई देते हैं । परन्तु ईश्वर की कृपा इस प्रकार की भाग्य-बीमा से नहीं प्राप्त होगी उसके लिए तो समय और साधना की ही जरूरत है ।

अब आपने मसी-मूर्ति समझ लिया होगा कि मोती-मिश्र का सुख न किये धर्म-कार्य का साधन क्यों नहीं मिला ? इसका उत्तर स्पष्ट है—उसने दो भिन्न कार्यों को एक-साथ किया था अर्थात्—भोग और भक्ति का एकीकरण जो बिल्कुल ही असम्भव है । दूसरी ओर साधु-मिश्र को जीवन में सफलता इसलिए मिली कि उसकी दैनिक जीवन-धर्या में धर्म साधना और ईश्वर द्वारा बना की प्रशानता भी और भौतिक पदार्थों के प्रति वह सबैव उदासीन रहा था । उसने अपनी जिन्दगी को समय साधना के सहारे बिठाकर जीवन निर्माण की कल्पना को साकार रूप में देखा था ।

‘मानव-जीवन और उसका समुचित निर्माण’—इस गम्भीर प्रश्न को हल करने के लिए धारम-शुद्धि और धारमानुभूति की हमें जरूरत है । जब तक हमारी धारमा शुद्ध नहीं है और उसमें किसी विषय के अनुभव की भावना विकसित नहीं होती तब तक हमें धारमा का आशेष नहीं मिल सकता । शुद्धि और धनुशुद्धि में परिपूर्ण होने पर धारमा से एक असीक्तिक बोधना निकलती है—

“रे मानव, अपने स्वरूप को पहचान; और तदनुसार आचरण कर ।” परन्तु हम कुम्भकरण की गहरी नीद में बेहोश सोए हुए हैं। इस आत्म-घोषणा का मतलब यही है कि हम अपने स्वरूप को पहचान करें, कि हम कौन हैं ? और ससार में क्यों आए हैं ? आत्म-चिन्तन करने पर इसका उत्तर मिलेगा—सद् आचरण के लिए।

अब हमें समय के मूल्य और उसकी उपयोगिता पर भी विचार करना है। समय की उपयोगिता के सम्बन्ध में ज्ञानी शास्त्रकारों ने कहा है—

“जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनीयत्तइ ।

अहम्मं कुणमाणास्स अफला जन्ति राइओ ॥”

—उत्तराध्ययन

इसका भावार्थ यह है कि—“यह कोई महत्त्व की बात नहीं कि हमने कितने क्षण व्यर्थ ही गवा दिये, परन्तु यदि हमने एक क्षण का भी सही अर्थ में उपयोग कर लिया, तो हमारा जीवन सार्थक बन गया। वे हमारे रात और दिन मफल हैं, जो शुभ व विश्व-मंगल के लिए व्यतीत हुए हैं।

इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त हमारे मुस्लिम भाइयों में प्रचलित है—जिसका तात्पर्य यह है—“खुदा एक मनुष्य को सौ वर्ष की उम्र देकर भू-लोक में जीवन बिताने भेजता है, परन्तु वह व्यक्ति तीस वर्ष बाद ही दोबारा ईश्वर के पास पहुँच जाता है। इस पर ईश्वर उससे पूछता है—अरे, तुझे तो सौ वर्ष के लिए भेजा था, तू पहले ही क्यों चला आया ? वह मनुष्य कहता

है—प्रभो पृथ्वी पर चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है। वही मनुष्य अपने पुर्णों को देखकर दुसरो के बापों को बिना करता है। निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए सोम परमार्थ पीर सेवा का दम भरते हैं और विविध प्रकार की चोरी करते साहूकार बनने की कोसिध करते हैं। एही दुनमों को देखकर मेरा भी डब गया और मैंने सीध ही बापस घाना उचित समझा। मनुष्य की बातों पर एकाएक बिरबास न करके बुद्ध ने तुरन्त पूछा—“दुनोक में जाकर तुमने किस प्रकार का जीवन बिताया?” मनुष्य ने उत्तर दिया—“प्रभो मैंने तो शुरू से बाबिर तक सत्य का ही पाचरण किया नियमों का पालन किया बुद्ध की बन्धी को और साथ ही पचायति धर्म की साधना भी की। लेकिन बुद्ध ने जब उसके बाहुरी धर्म-धर्मियों की बाब-पड़ताल की और उनके धर्मधर्म की परीक्षा की तो माधूम बुद्धा कि दुनोक में उनकी जीवन बर्ष पनीति और अनियमितताओं में ही बीती थी। इस इहान्त से यह सापेक्ष निष्कर्षता है कि उस मनुष्य की धर्म-साधना कस्य से बिपरीत थी और उसका धर्म पालन भी नियम-संयम के बिच्छू था। इसीलिए उसको ही धर्म की पचबि से पहले बापस माना गया।

बाबिर जीवन की इस पहल पहेली को सुनझने के लिए बुद्ध मार्गों का पालन करना बकरी है। हमारे जीवन के दैनिक व्यवहार में सत्य और बचम का नियम-पूर्वक पाचरण हो हमारी बाणी में नम्रता और सच्चाई हो, बिस्से कि सामाजिक और धार्मिक समझ के सभी पुनीन कार्यों में हम सही तरीके से सहयोग दे सके। मानव-जीवन में नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए नैतिकता के स्तर → प्राण प्रज

जीवन के अपूरे प्रश्न !

आज के मानव की मूल-मूल समस्या है—रीटी कसना और आवास !

‘धर्मार्थधनमयोद्याधाम् कर्तव्यमो’ उे इस सूत्र में से हम धर्म और धन का ही जुमान करते हैं। तथा मनुष्य की धर्म और धन इस मूल समस्या पर दुनिया के सभी महा ग्रंथों से इसका समाधान चाहते हैं क्योंकि पोट और धर्म—वे बड़ा से तात्त्विक रहते हैं। इन पर यदि बोधी देर को निश्वास न भी लिया जाए तब जो इन्सान का धन आसानी से बल सकता है। अतः दुनिया के सभी धार्मिक नेता जीवन के मूल-मूल केन्द्रिय प्रश्नों का समाधान करें। इन्हीं पर बस्ती बंद कर न टाला जाए।

—मुक्त चिन्ता

खोलन :

नारी के आदर्श

मदियों से पुरुष की दामता में रहते-रहते नारी का दम घुटा जा रहा है। परन्तु आज नारी निर्णय के चम द्वार पर खड़ी है, जहाँ धर्म, परिवार और समाज के निकम्मे आदर्शों को तलवारें लटक रही हैं। नारी, इन तलवारों के नीचे अपनी मरदन मुका दे या परम्पराओं की शृंखला को पूरी ताकत से तोड़ दे। धार्मिकों ने इस प्रश्न को अन्धकार में रखा था, परन्तु आन्तिकारी मुनि जो ने इस पर स्पष्ट चिन्तन किया है।

—स०

इतिहास साक्षी है कि नर की सबसे बड़ी शक्ति नारी ने त्याग, क्षमा, प्रेम, उदारता, विनय, सहिष्णुता, वीरता, सेवा और

सहिष्णुता आदि अपने अपने कुर्बानियों से इस संसार को अनेक बार मृत्यु के मुख में जाने से बचाया है। उसने स्वयं को उत्सर्ग कर दिया है। मगर पुण्य-बन्ध की रक्षा की है। वह पुण्य की प्रिया भी है और जननी तथा माता भी। इसीलिये चिरकाय से पुण्य उसकी सम्भारना करता आया है। उसके द्वारा निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया है और ऐसी ऐसी सफलताएँ प्राप्त की हैं कि अपनी उन सफलताओं को बैल-मुनकर वह पूना नहीं समाता है। वास्तव में मानव को अपने प्रभों में मानव बना देने का जेब नारी काठि को ही है। कुछ महावीर, ईसा, राम साँधी आदि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सब मरते के इन बन्धन-बाध कुर्बानियों को अपनाकर ही महापुरुष की परवी को प्राप्त कर सके हैं। सच तो यह है कि नारी अपने इन कुर्बानियों के कारण महान् है महान् से भी महान् । इसीलिये पुण्य की अपेक्षा नारी को समाज का अधिक उपयोगी धर्म माना गया है।

मगर धर्म समाज का यह परम उपयोगी धर्म कुछ कृपित कृतियों का शिकार हो गया है, पर इसके मूल में पुण्य ही है। इसीलिये उसने बहुत असाहिष्णुता अनुसरणा अविनय अविशेष आदि अनेक अशुभ अल्प हो गये हैं। और इन अशुभों का मूल कारण है—अज्ञान। वास्तव में, अज्ञान के चटपटों ने धर्म के नारी-समाज को कुछ इस तरह से डक लिया है कि उसमें जीवन के बिन्दु निश्चय से होते प्रतीत हो रहे हैं।

धर्म की नारी सभी हाँका और उमिदा को धूल बई है। वह पैसेवर गर्तकी के चरित्र की नकल करने लगी है। और,

पाउडर पोतकर आज वह अपने लावण्य को प्रगट करना चाहती है, मगर वह यह नहीं जानती कि यह उसका वास्तविक लावण्य नहीं है। उसका अमली लावण्य तो उसके गुण रूपी पुष्पो का पराग है, जो उसमें एक ऐसे असीम सौन्दर्य की सृष्टि कर देता है, जिसके सम्मुख विहंसती कलियों भी फीकी पड़ जाती है। मृत्यु के देवता यम के अनुचर जिस तेज के सम्मुख ठहर सकने में असमर्थ हो जाते हैं, लकाधिपति रावण का अह पिघल कर भूमि में समा जाता है, उन सबका एकीकरण नारी में घुल-मिल गया है।

अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि आज की नारी भी अपने वास्तविक सौन्दर्य से चमके। इत्र फुलेल की महक की सहायता से नहीं, गुणों की महक से महके। गुणवती बने, कलावती बने। अपनी त्वचा के सौन्दर्य को दिखाने की चेष्टा न करे, क्योंकि यह उसका बाहरी सौन्दर्य है। शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला सौन्दर्य है। इसलिये स्वयं में गुणों का सौन्दर्य उत्पन्न करे और इस अग जग में चमके।

नारी प्रिया है—उर्मिला जैसी। कर्त्तव्य-पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्रियतम लक्ष्मण को, जिसने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उन्हें रोका नहीं। चौदह वर्षों का जिसने कठिन वियोग सहन किया, मगर टोका नहीं। उर्मिला का यह त्याग, उसकी यह सहिष्णुता आज समार में अमर है। तो, आप भी उर्मिला-जैसा त्यागमयी बनिये। स्वयं में कठिन दुःख को सहन करने की आदत डालिये। कर्त्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने पुरुष को रोकिए नहीं, इसके विपरीत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिये।

घौर इस रूप में नारी का प्रिया का स्वरूप धन्य है। वह धन्य है !!

त्याग घौर सहिष्णुता के साथ-साथ नारी में प्रेमा तथा प्रेम उधारता हृदय की निर्मलता धीरता घौर भीरुता का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार बहु प्रादर्श प्रिया के साथ-साथ प्रादर्श बननी घौर प्रादर्श माता भी बन सकने में समर्थ होती है। लज्जा को नारी का प्राशुषण माना गया है—यहाँ पर लज्जा का धर्म बूबट सगा लेने से नहीं है। बूबट तो एक बाह्य प्राङ्मर है, भी त्याग्य है।

बाणी व्यवहार घौर शरीर सञ्चासन में धर्म उभटा कठोरता तथा टेडेपन का त्याग कर मज्ज सरस स्नेहपूर्ण प्रान्तर-भाव-युक्त तथा मधुर होना ही विनय के गुण को चारम करना है। विनम्रता का धर्म चापशुसी करना या कायरता नहीं है। शरीर को, मन को घौर बाणी को विषय-वासनाओं तथा धकर्सम्य की घोर से हटाने रक्षना ही संयम है। इसी संयम को विचारकों ने तप कहा है। इसी संयम की सहायता से नारी स्वयं को उन्नतिशील बनाती है। कातरता असहिष्णुता खोम घौर मृदुता के बसीसुत न होकर प्राप्त-स्थिति में सन्तुष्ट रहना ही संतोष है। संतोष से हृदय की लज्जम मिट जाती है। द्वेष विषाद घौर क्रोध जैसे अनन्याणकारी राक्षसों से छुटकारा मिलता है। प्रेमाश्र में शान्ति का वातावरण उत्पन्न होता है। जिस नारी में संतोष नहीं होता वह नारी फिर नारी नहीं, नाविन बन जाती है।

अपने प्रति कठोर या अग्यायपूर्ण व्यवहार को सह देना ही

अक्रोध है। दडनीय को दड न देना और न किसी अन्य के द्वारा दिलवाना ही क्षमा है। क्षमा कायरों का नहीं, बल्कि वीरों का भूषण है। दुःख, विपत्ति, कष्ट और भय के अवसर पर भी नारी को मंगलमय कार्यों में ही लगा रहना चाहिये—यही भाव उसकी धीरता का परिचायक है। जिस प्रकार बादल आते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार दुःख, विपत्ति, कष्ट और भय का वातावरण भी सर्वदा नहीं रहता। बादलों के समान वह भी बनता है और मिट जाता है। नारी को दुःख में उदास न होना चाहिए और न सुख में प्रसन्न, बल्कि दुःख और सुख में समभाव से रहना चाहिए।

जिस देश की नारियाँ अपने इन गुणों के प्रति सजग रहती हैं, उस देश का अकल्याण होना असम्भव है। उस देश के पुरुष-वर्ग का ह्रास कभी होगा ही नहीं। वास्तव में, इन गुणों से भरपूर नारी ही उस देश का सच्चा धन है। और यह तभी सम्भव है जब नारी सही अर्थों में शिक्षित हो। आज के विद्यालयों में तो शायद फैशन और अकर्मण्यता की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि अध्यापिकाएँ भी इस दुर्गुण की शिकार हैं। अतः आज की शिक्षित नारी अपना बड़प्पन इसी बात में समझने लगी है कि वह दिनभर श्रृंगार करे और घर के काम-काज से हाथ न लगाये। भारतवर्ष जैसे सुसंस्कृत देश की नारियों में इन बुराईयों का घर कर जाना चिन्ता का विषय है।

तो, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ, जिसके कारण हमारा परिवार हमारा और समाज हमारा राष्ट्र, अवनति के पथ पर फिसलता चला जा रहा हो। न्याय का स्थान अन्याय ने ले लिया हो। जहाँ गुणों के स्थान पर अवगुण ही अवगुण दिखलाई पड़ने लगे

हों। ज्ञान के सूर्य की सुमहरी निरण भजान के तम में समाई जा रही हों।

इसलिए देखियो-उठो, एक बारगी ही उठो और अपने गुणों की सुमध से यहाँ के दूषित वायुमंडल को निर्मल स्वच्छ और सुमन्यित बना दो। मानव का सूर्योदय यही सन्देश दे रहा है—“विद्युदी बनो और देश के जन-जन में जीवन की ज्योति बगा दो। तुमने इस ज्योति को पहिसे भी प्रज्वलित किया है, तो मानव भी प्रज्वलित करो। तुम नारी हो, नर की महिमामयी शक्ति।

मैं सभी नारी के मावलों की कुछ बातें कह चुका हूँ। परन्तु नारी-जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न रोप रूढ़ जाता है। यदि इस पर कुछ न कहा जाए तो बहुत संभव है कि विषय निश्चयन सम्पूरण सा ही रह जाए। वह प्रश्न है—विवाह का। मानव की विवाह पर्याप्त क्या है? समाज में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार एक पुरुष का नारी की साहचर्य प्राप्त हो जाना। बस! साहचर्य प्राप्त हो जाना महत्त्व पूर्ण नहीं है। महत्त्व-पूर्ण तत्त्वात्मक सत्य है विवाह के द्वारा दो आत्माओं का मिश्रण। स्नेह का जो सूत्र एक बार बन्ना है, वह जीवन पर्यन्त समुच्च बना रहे। सन्देश और विश्वास की ठेक के कारण कच्चे बड़े की तरह टूट न जाए।

वहाँ एक-दूसरे के जीवन को पकड़ लिया जाता है। हरय को स्पर्श कर लिया जाता है—वहाँ सन्देश विश्वास और उपानम्य व उपेक्षा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये सब बातें सब उद्यमों से सब बुद्धियाँ प्रेम विवाह के द्वारा या समाज में प्रचलित निष-निषेधों के द्वारा सुसम्भ सज्जती हैं, हल हो सज्जती हैं?

किस प्रणाली से समस्या का उन्मूलन हो सकता है ? यह प्रश्न क्राफ़ी वजनदार है। फिर भी दोनों प्रणालियों पर विचार तो करना ही है।

सामाजिक विधि-निषेधों के आधार पर रात-दिन जो विवाह शादी होते हैं, उसके दुष्परिणाम से नारियों की बढ़ती हुई आत्म-हत्याएं, आँखों देखा प्रमाण है। फिर प्रश्न होता है, क्या सामाजिक पद्धति से विवाह होना ही इन आत्म-हत्याओं में निमित्त है ? प्रश्न के उत्तर में मुझे निवेदन करना है—नहीं। एकान्त यह बात नहीं है। परन्तु मन न मिलने, स्वभाव न मिलने और विचार न मिलने तथा लड़कों के अभिभावकों ने दहेज कम दिया है तो ये सब कारण निमित्त बनते हैं। स्वभाव न मिलना, विचार न मिलना, मन न मिलना, ये सब बातें स्वाभाविक हैं। इन स्वाभाविक तथ्यों को लेकर नाना उपालम्भों की मार से उसे निरन्तर आहत किया जाता है। परिणाम क्या होता है—नारी के घुटन की एक दिन पराकाष्ठा हो जाती है तो वह आत्म-हत्या के अन्तिम हथियार को काम में लाती है। ये हैं हमारे समाज के पाशविक विधानों के मधुर फल।

दूसरी ओर प्रेम-विवाह सफल हो होते हैं, यह भी गलत है। प्रेम-विवाह आदर्श सावित हो सकते हैं; परन्तु इसमें वासना का क्षणिक आवेग न हो। मोह का अन्धापन निकल जाए तब। पुरुष नारी के और नारी पुरुष के जीवन को अच्छी तरह से पढ़ लेती है, समझ लेती है, और विचार-साम्य स्थापित हो जाता है तो फिर वह मिलन अमर मिलन हो जाता है। और इस दिशा में मेरा स्पष्ट चिन्तन है कि अगर नारी ने पुरुष के और पुरुष ने नारी के जीवन के अन्दर झाँक कर देख लिया, विश्वास और

प्रेम की पहुराई को माप लिया है तो इस अवस्था में प्रेम-विबाह होना आवश्यक है। प्रेम और विश्वास को माप लेने पर भी यदि समाज के बिधि-नियमों की जाति और धर्म की बाधा है तो इन सब बेहूदा परम्पराओं को तोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ भी यह साफ़ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि केवल उत्तेजना बल धरर समाज धर्म परिवार और जातीय बन्धनों को तोड़ दिया तो, उत्तेजना का नया उतरने पर यथार्थ जीवन की बट्टाम से एक दिन टकराकर मारी और पुख का जीवन बकना शुरू हो जाएगा। समुत्तमय जीवन का स्क्न बिपमय बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक-दूसरे का जीवन निर्वाह असंभव हो जाएगा। जिनकी मार-मूठ हो जाएगी और तब परम्पराओं की पुखा करने वाले माग़ी उठारने वाले प्रेम-विबाह पर हँसेंगे।

नारी अपना जीवन साची किसे चुने? यह प्रश्न उसका अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। पर धात्र तो धर्मिमाधर्का ने इसका जिम्मा अपने ऊपर से लिया है। यदि इस प्रश्न को हल करने का जिम्मा उसी पर डाला जाए, तो वह अपने जीवन साची का पुनाब अधिक बुद्धिमत्ता एवं सोम्यता पूर्वक कर सकती है।

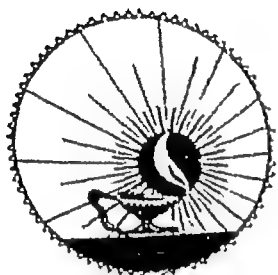
अस्तु, अपने मापन के उपसंहार में मुझे फिर कहना है—
 "नारी उठ। अपनी शक्ति को पहचान परम्पराओं को मृच्छमाधों को तोड़ दे। धर्म परिवार, समाज और जातियों की तनवारों के भागे अपनी गरदन यह मुका। नया दृष्टिकोण लेकर जिनकी का रास्ता तम कर। परन्तु यह समुत्त कही बिप न बन जाए। यत कुब छोच-समझ कर भागे बड़।" मानव माप का एक ॥ संसभ्य होना चाहिए—वह बुधित मान्यताओं के पहनीं का ध्वंस कर नई निर्माण चेतना के नये महान लक्ष्य करे।

विष्णु :

११-१-२०

राम :

पुष्पचरपुर (बहिना सम्मेलन)

सत्यमेव जयते :

धर्म की अमर ज्योति

निग भीतिवादी मनुष्य—तृष्णा, ईर्ष्या, काम और मोह आदि की आग में जलता-जलता एक दिन समाप्त हो तो हो जाता है। अतः अज्ञान के घने अंधकार में भूले-विसरे मानव के लिए धर्म की अमर ज्योति चाहिए, क्योंकि इस प्रकाश में वह अपने जीवन के सही पथ का निर्णय, हृदय की आँखों से कर सकता है। मुनिजी अपने भाषण में इसी सत्य का सदर्थान कराना चाहते हैं।

—स०

धर्म जीवन का पथ-प्रदर्शक दीपक है। “दी वे व धम्म समए !” अर्थात्—“अज्ञान, अन्धकार से परिव्याप्त जीवन-पथ में मार्ग प्रदर्शन करने के लिए धर्म ही सदा प्रकाशमान दीपक है।” उसी की सहायता से मानव अपने वास्तविक कर्त्तव्य-मार्ग पर अग्रसर होने में समर्थ होता है। दीपक स्वयं प्रकाशित होता है तथा

दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ज्ञानी स्वयं धर्म-पथ का समुपायी बनता है साथ ही वह दूसरों का भी मार्ग-प्रदर्शन करता है। धर्म ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित शास्त्र धर्म ज्योति है। यह स्वयं पावन है एवं दूसरों को भी पावन करने की उसमें क्षमता है। धर्म के प्रकाश के बिना जीवन के समस्त क्रिया-कलाप निरर्थक है। जैसे तो सूर्य चन्द्रादि ज्योतिषु का प्रकाश के बिना हम अपने बाह्य जगत् में कुछ कर नहीं पाते किन्तु उनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रकाश पुत्र तो धर्म की ज्ञान दीप है जो हृदय में प्रज्वलित रहता है। उस धान्तरिक प्रकाश के बिना सब घोर अंधेरा है। धर्म मानव-जाति ने विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। यहाँ तक कि प्रकृति के अनेक तत्त्वों पर भी विषय प्राप्त करने की होड़ जारी है। उसने रात को दिन बनाने वाले अनेक कृत्रिम प्रकाश के उपकरणों का आविष्कार किया है। किन्तु फिर भी धर्म विषय में परस्पर अविश्वास भावका एवं ईर्ष्या-द्वेष ही परिणाम हैं। मानव इतनी मौलिक प्रगति के परचाढ़ भी सुख-साधि से बहुत-बहुत दूर ही है। इसका मुख्य कारण यही है कि उसने अपनी आत्मा को प्रकाशित करने वाली धान्तरिक ज्योति के दर्शन नहीं किये। यह धान्तरिक ज्योति 'धर्म' है। उस धर्मोपदेशक प्रदाता की किरणों की उपमग्न धर्मानुसरण एवं धातु-सन्तों के ससर्ग द्वारा ही संभव है।

धर्म के साथ दीपक का सम्बन्ध जोड़ा है, तो इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है। दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक सदा स्थिर एवं अविचल रहने वाला जिस पर सदा ही आधार एवं निर्भर रहा जा सकता है। दूसरा अस्थिर पथवा समयावधी एवं भौतिक उपकरणों पर आधारित दीपक जो

नित्य प्रति के जीवन में मार्ग को दिखाना है, किन्तु जिस पर सदा-सर्वदा निर्भर नहीं रहा जा सकता। महा कवि मिल्टन ने अपने महान् काव्य "पैरेडाइज लास्ट" (स्वर्ग का खोया जाना) में लिखा है कि 'मानव के मानसिक अस्तित्व का अनुपात यदि है तो उसकी तुलना में उसका भौतिक अस्तित्व केवल एक ही है। इस दशमांश भौतिक जगत् को भौतिक साधनों की सहायता से हम प्रकाशित कर सकते हैं। किन्तु उससे नौ गुने व्यापक मनोरंजन को प्रकाशित करने की क्षमता तो धर्म की अमर ज्योति में ही है।'

आज हमारे देश में, अपने आदर्शों एवं ऋषि-महर्षियों व साधु-सन्तों के दिखाई गई धर्माचरण युक्त जीवन प्रणाली का परित्याग करके भौतिक प्रगति की चकाचौंध दिखाने वाली पाश्चात्य जीवन प्रणाली का अन्धानुकरण, चरम सीमा पर है। किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि भारत की सम्पदा वास्तव में उसकी दैवी सम्पत्ति ही है, जिसके कारण उसका नाम सदा ही देश विदेश में आदर सहित लिया जाता रहा है। भारत धर्म-प्रधान देश है। यह तपोभूमि है, जिसे कि यह गौरवमय नाम उदात्त एवं आदर्श आत्माओं के सुन्दर जीवन द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने भौतिक सामग्रियों की तुलना—रात में क्षण भर चमकने वाले जुगनुओं से की है। इसी भाँति भोग भी दूर से क्षणिक आकर्षक युक्त जान पड़ते हैं, किन्तु उनकी जगमगाहट क्षण-भंगुर है, यह तो उनके सेवन के प्रत्यक्ष अनुभव के पश्चात् ही समझ पाते हैं। भोग की अंतिम परिणति क्या है? पतन और विनाश! सृजन करना, निर्माण करना, कुछ बनाना, उसका काम नहीं। यह कार्य तो चिरस्थायी धर्म रूपी दीपक ही कर सकता है। उसकी

सुरक्षा एवं फिर उपमर्श के लिए हमें अपने नित्य प्रति के जीवन की क्रियाओं-प्रक्रियाओं व गति-विधियों में संशोधन एवं परिमार्जन करना है।

धार्मिक क्रियाएँ नियमित एवं हृदय-पूर्वक होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कथाओं का समन करने के लिए उपवास तो करे किन्तु साथ ही राह चलते राहगीरों की बेब काटने का काम भी जारी रखे, तो उसकी उपवास-साधना व्यर्थ होती एवं उसका कर्म स्पष्ट रूप से धर्म्याय और धर्म से मुक्त होना। तभी तो हमें पद-पद पर धर्म कभी दीपक की बकरात पड़ती है, जिससे हम मार्ग भ्रष्ट न हो जायें। धर्म कभी दीपक को जगमगाता रखने के लिए साधक को साखीं बल करने पड़ते हैं। दुष्टचार से दूर रहकर, सदाचार युक्त एवं निर्मल जीवन को अपनाना जरूरी है। धार्मिक जीवन द्वारा ही मानव वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है।

मानव जीवन को सच्चा और धार्मिक बनाने के लिए धार्मिक धारणों का वास्तविक अर्थवत् सामना करना पड़ता है। पाप की दृढ़ता भी निरान्त धारण है। यथा—बिहिनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही ठिक सकता है। इसी तरह धर्मोपदेश भी केवल सदाचारी मानव के हृदय में ही हृदयङ्गम हो सकता है।

यह भ्रष्ट विषय हमें केवल अपनी भावना के प्रभुवार हो दिखाई देता है। दृष्टि-योग से यह जगत्, एक व्यक्ति की दृष्टि से एक वन दृष्टा ही नजर आता है। जिस रंग का चरमा हम अपनी साखीं पर लगाएंगे वह बुनिया हमें उसी रंग की दिखाई देगी। यदि हृदय में धर्म का

प्रकाश जगमगा रहा है तो फिर बाहर भी हर पदार्थ में स्वच्छता एवं शुद्धता ही नजर आएगी। किन्तु ज्योंही वह आन्तरिक प्रकाश ओझल हुआ तो सभी कुछ भ्रामक एवं कुत्मित दिखाई देना है। अधेरा तो विकृतियों का प्रतीक है ही। उसी में तो भूत-प्रेत, चोर-डाकू, सक्रिय रहते हैं। तब फिर आलोकमय जीवन का नव-निर्माण किम भांति करे ?

सब से पहले हम अपने इस मानव शरीर को ही लें और विचार करें कि यह हमारा शरीर कैसे और कितने परमाणुओं से निर्मित है ? यह कहाँ तक हमारा सहयोगी है और हमें इसकी किस सीमा तक जरूरत है ? किसी तत्त्व वेत्ता ने कहा है—“हे मानव ! तुझ में और एक केंचुए में कोई अंतर नहीं है ! जिस भांति वह मिट्टी से बनपना है और बढ़ता है, उसी प्रकार तेरा शरीर भी जन्म लेता एवं अभिवृद्धि पाता है। जैसे उसका वाम पृथ्वी पर है, उसी प्रकार तेरा निवास भी घग्नी पर ही है। केंचुए के अनेक जीवन व्यवहार वैसे ही हैं, जैसे कि तेरे। केवल तुझ में और केंचुए में अंतर इतना ही है कि वह धर्म का पालन करने में अक्षम है और तू ऐसा करने में मक्षम है।”

मानव जीवन के विशुद्ध नव-निर्माण में अनेक बाधक बातें हैं, जिनके व्यवधान के कारण वह धर्म रूपी प्रकाश दीप से मार्ग प्रदर्शन पाने में असमर्थ रहता है। उनमें से सर्व-प्रथम व्यवधान है, मोह। दूसरा व्यवधान है—वेदना। वेदना की भी दो कोटियाँ हैं। एक वेदना वह है, जो हमारे अनुकूल जान पड़ती है; और दूसरी वह है, जो प्रतिकूल जान पड़ती है। अनुकूल वेदना को साता वेदना एवं प्रतिकूल वेदना को अमाता वेदना कहा गया

है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति कटु मजम नहे तो सुनने वाला कोपित होकर उसे मारने लगता है। पुछने पर कहा जाता है कि क्याकि असुक व्यक्ति ने पहल माली की इसीलिए उसे खिडल किया गया। किन्तु जानी पुरुष के समझ यदि यह परिस्थिति रही जाए तो वह उस पर सम्यक् भाव से विचार करके ही अपना निर्णय देगा। उसके विचार व अनुसार चाहे माली देने वाला व्यक्ति कैसा हो परिवर्तनीय क्या न रहा हो फिर भी यदि सुनने वाले से बेवै एक सहनशीलता तथा मानसिक शान्ति होती तो कम से कम वह तो शांत रहता क्योंकि वह स्वयं भी माली सुनकर अपना बैवै को बैठा। इसीलिए बात बटने की प्रयेक्षा वह ही गई। इसके विपरीत यदि दुर्व्यवहार सहने वाला व्यक्ति साधु-स्वभाव होना तो वह बैवै-पूर्वक उसे सहन करके कम बैठा। क्रोध का परिणाम शान्ति नहीं हो सकती तभी तो महाबाहू महावीर ने कहा है—

‘अथा कदा क्रिडा य सुहृत्सु व दुहृत्सु च’

अर्थात्—आत्मा सुम कार्य करने के द्वारा सुहृदायी और असुम कार्य करने के द्वारा दुहृदायी सिद्ध होगी है।” यदि कम मर भी मानव वह सोचने लगे कि मुझे जो कुछ सहन करना पड़ रहा है, उसका कारण वह स्वयं नहीं प्रम्य बन है तो उनका वह भिन्ना विचार है।

मानव जीवन के साध्यात्मिक नव-निर्माण में तीसरा व्यवधान है—मन की कम्पयमयी स्थिति। यहाँ विचारणीय बात यह है कि मन नहीं और शक्त मागों की और क्यों प्रवृत्त होना है? वह प्रमेस्वर पराजों की और क्यों धार्मिक प्रार्थित होता है और

श्रेयस्कर पदार्थ की ओर क्यों उतना आकर्षित नहीं होता ? इसका कारण है मन की कलुषित अवस्था । इसीलिए आध्यात्मिक साधना की सिद्धि के लिए चित्त की शुद्धि नितान्त आवश्यक है । शुद्ध मन अश्रेयस्कर पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होगा । केवल अशुद्ध मन स्थिति ही घुरे विषयो में ग्रामक्ति का कारण बनती है ।

मानव-जीवन के आत्मिक पुनरुत्थान में चौथा बाधक व्यवधान है—मन की विषम अवस्था । ममभाव इसका विपरीत तत्त्व है । हम अपने नित्य प्रति के जीवन में ममी के साथ कितना समभाव वरतते हैं ? इसी से मन की समस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, हमारे जीवन एवं व्यवहार में कितना स्थायित्व है एवं कितनी दृढता है ? इसी में हमारी ममस्थिति की जाँच हो सकती है । इसके विपरीत अवस्था है—अव्यवस्थित चित्त की । ममभाव प्राप्त हो जाने पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि विकार कुछ विगाड नहीं पाते । विकारों से अप्रभाविन मन, मन की मम अवस्था, इसीलिए सावक के लिए अनिवार्य है । इसी मन्त्र में किसी तत्त्ववेत्ता का कहना भी है कि—“मानव को जो स्वभावतया, मन मिला है, वह शुद्ध एवं पवित्र रूप में मिला है । उसे अशुद्ध तो मानव ने, स्वयं भौतिक पदार्थों के मायामोह में कर डाला है । विकृत मन से की जाने वाली ममी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ।

धर्म रूपी दीपक आध्यात्मिक नव-निर्माण में वायुक्त उपयुक्त चारों व्यवधानों को दूर करने एवं मानव-मन को निर्मोह, निर्वेद व विशुद्ध, पवित्र अथवा समभाव युक्त बनाने में मार्ग प्रदर्शन

करता है। किन्तु धर्म की दीप-प्रकाश का महारा पाने के लिए उक्त चारों मानसिक गुणों की उपसन्धि भी आवश्यक है। यह उपसन्धि मंगल शाश्वतामन नव धीर अभ्यवसाय में ही सम्भव है।

धर्म की उपसन्धि के लिए मानव चापराय की गुदगता अत्यन्त आवश्यक है। पात्र का मानव कुर्मण्डित चापराय की गुदगता पर ध्यान नहीं देता नजर धाना है। वह धर्म से विमुख होकर स्वार्थ परायणता संशुचि विचारधाराओं एवं राग-द्वेषों में डूब जाता है। ऐसे व्यक्तियों के बाहुल्य के कारण धर्म में भी विकार व स्तब्धता का प्राविभाव हुआ है। भौतिक साधनों की प्राप्ति की होड़ ने मानव-मन को उबा दाला है और उसे कहीं की शास्त्र या विद्वान्ति का अनुभव नहीं होना। ऐसे मानसिक क्षोभ में मंगल मानव प्राप्ति के लिए एकमात्र विधाति धारण पाने का मार्ग है—वैयक्तिक जीवन तथा साम्प्रदायिक साधना। मंग हमें महापुरुषों के निम्न वचनों पर ध्यान देना उचित है—

“हे मानव ! क्षण धर के लिए तू धर्म का तो सेवन कर। यह तो मामूळ कर कि धर्म की धरण में जानें से सुख, शांति एवं विधाम मिलना है या नहीं ? एवं जीवन का तीव्रत्व बढ़ता है या नहीं ? बल्लुत धर्म ही मानव के लिए एकमात्र विस्वस्त धारण है। इसी की धरण में जानें से मानव-प्राप्ति का कल्याण होगा। ममत्त होगा ॥

अन्तराल :

विद्यार्थियों के कर्तव्य

विद्यार्थियों का समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है ? वे अपने विद्यार्थी जीवन में किन विधि-निषेधों का पालन करें, आदि विद्यार्थी जीवन की प्रमुख गतिधियों पर मुनि जी ने बड़े ही गम्भीर तथ्यों का भदर्शन कराया है। आपकी नेकनियती की सलाह हमें भी विचार करने को बाध्य कर रही है।

—स०

विद्यार्थी, राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति है। प्रत्येक राष्ट्र के विकास और अभ्युदय में, उनका बहुत बड़ा योग रहता है। इसीलिये विद्यार्थी-जीवन की साधना और सफलता का राष्ट्र के भविष्य पर बहुत अधिक और व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से, विद्यार्थियों के सुदृढ और सफल जीवन पर ही राष्ट्र और समाज

का भवन गढ़ा होता है। आ गच्छ, अपनी गई पासी व मुँह बरिच की नीव पर गड़े होत है, वे ही धाना घोर बिरय का बस्याण करने में समर्थ होते है।

धर यहाँ यह बात बिचारणीय है कि विद्यार्थी जीवन की नौ में सबकुन करने के लिये दिन-रिक्त मापनों की आवश्यकता पड़ती है। यह मानना मान गच्छियों के बिद्याग पर निर्भर है। विद्यार्थी जीवन व मुँह निर्माण के विरु जिम लीम गच्छिया व बिद्याम की परपन्न आवश्यकता है उनसे ये सबसे पड़ती है नियमिनता।

समय और नियम—विद्यार्थी जीवन के मूल मंत्र है। धानी आवश्यकता का कम करना ही समय है। जिनकी कम आवश्यकता हाता उनसे ही कम उगह वृत्त करने में गापन गुगने हाता। इसलिये मुझ कहना है कि लाने-लीने पड़ने पोछने जीवन-यादन व समय सभी छात्र-बड़े आवश्यकताओं को कम कीजिए—बशादे गरी।

लिए भार बनते हैं। नियम से खाने-पीने, मेहनत करने और आराम करने से मन और दिमाग सदा तरोताजा और तेज रहते हैं।

सुव्यवस्था—विद्यार्थी-जीवन की सफलता के लिए दूसरी शक्ति है—सुव्यवस्था। बिना, भली-भाँति व्यवस्थित किये जीवन के छोटे-से-छोटे और बड़े से-बड़े कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकते। जीवन को सफल बनाने, समाज और देश के सुधार एवं पुनर्निर्माण तथा वाणिज्य-व्यवसाय के विकास, सभी क्षेत्रों में व्यवस्था की बड़ी कीमत है। किसी भी यंत्र को ले लीजिए—जैसे मोटर, घड़ी या रेडियो। अगर इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है तो इनकी गति भी रुक जाती है। जीवन भी एक महान् और सूक्ष्म व्यवस्था पर निर्भर, एक अनोखा यंत्र है। पर इस यंत्र को संचालित करने वाला मन है। मन की ही प्रेरणा से वचन और कर्म संचालित होते हैं। इसीलिए वचनो और कर्मों में व्यवस्था लाने के लिए, मन को व्यवस्थित करना बड़ा जरूरी है।

विद्यार्थी-जीवन के निर्माण के लिए आचार-व्यवहार में प्रामाणिकता लाने का बड़ा मोल है। अतः अपने हर व्यवहार में सत्य-निष्ठ और दृढ़ रहने की जरूरत है।

विद्यार्थी का व्यवहार मधुर और विश्वास योग्य होना चाहिए। जीवन को अप्रामाणिक या अनुत्तरदायी बनाने से, अनन्त दुखों का सामना करना पड़ता है। अप्रामाणिक व्यक्ति के लिए फिर से विश्वास प्राप्त करना कठिन होता है। अनुत्तरदायी जीवन मृत्यु के समान दुःखदायी होता है, और

नैर-जिम्मेदारी इसीलिए मानव का सबसे बड़ा दुःख है। वह अन्य दुःखों का भी विनाश कर देता है। वह कभी भी अपने अभीष्ट को पाने में असमर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति धीरो के प्रति उत्तरदायी नहीं होता वह अपने स्वयं की आत्म-विश्वास को खो बैठा है। आज हमारे सारे समाज में धीर रेश भर में नैर-जिम्मेदारी, अनुरादी मनोवृत्ति एवं अप्रामाणिकता का बास-बासा है। इससे रेश धीर समाज का अस्तित्व भी संकट में है।

अभी हमने विद्यार्थियों के लिए चिन तीन नियमों का उल्लेख किया है। ये तीनों शक्तियाँ मानव-जीवन को सफल बनाने वाली बलशालिनी शक्तियाँ तो हैं ही साथ ही वे विश्वास पात्र सहयोगी एवं साथी का भी काम करती हैं। बिना सभी साथी के सभी धीर कठिन यात्रा पर चल देने में कदम-कदम पर दुःखी धीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इन शक्तियों के साथ न होने से जीवन की कच्ची यात्रा में पार पाना कठिन है। यही नहीं वे हमें प्रागे चल कर, समाज एवं देश के सुधार धीर अभ्युदय में जो महत्वपूर्ण कार्य करने में योग-दान करनी। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि इन शक्ति-धरी की गया समुदाय धीर विवेकी के संयम में निमज्जन करके अपने जीवन एवं आचरण का पवित्र तथा उदात्त बनाएँ।

सदाचार—सदाचार, मानव-आति का धाम्यपण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विद्यार्थी-जीवन में ही आचार-विचार को मन चाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। किन्तु सोच है कि हमारे विद्यार्थी-वर्ग में सदाचार के प्रति विरुद्धि पाई जाती है। जो जीवन प्रणाली उन्होंने अपना-नी वह सदाचार से दूर बहुत दूर

ले जाने वाली है। हमारा देश भारत, सदैव से धर्म-प्रधान तथा भावना-प्रधान देश रहा है। पर आज सारे समाज में, धर्म से विमुखता पाई जाती है। यह अवस्था अब तक नहीं बदलेगी, जब तक कि विद्यार्थी-जीवन में ही धर्मचरण एवं सदाचार के प्रति निष्ठा और श्रद्धा न बढ़े। पर आज तो हमारे विद्यार्थी असयमी जीवन विताने की ओर बढ़े जा रहे हैं। यह चिन्ह देश और समाज के भविष्य के लिये शुभ नहीं है। अतः विद्यार्थियों को चाहिये कि वे इस प्रवृत्ति को बदल डालें। उन्हें अपने आने वाले जीवन की ओर ध्यान देना चाहिये और बड़ी सावधानी और विवेक के साथ, अपने लिये उत्तम मार्ग चुनना चाहिये।

जिस प्रकार कच्चे घड़ों पर जो भी चित्र कुम्हार बना देता है, वे आग में पक जाने पर पक्के हो जाते हैं, उसी भाँति बाल्यावस्था, किशोर व युवावस्था में जो भी संस्कार मन रूपी घड़े पर अंकित हो जाते हैं, वे ही चिरस्थायी हो जाते हैं। अच्छे संस्कारों को मन में आने देना और बुरे संस्कारों को अपने से दूर रखना, विद्यार्थियों का प्रधान धर्म है। जिस प्रकार इस संसार में धनोपार्जन और जीवन-निर्वाह करने के लिये अच्छे स्वास्थ्य की बड़ी आवश्यकता है, इसी भाँति मानव-जीवन के प्रारम्भ में धर्म और सदाचारों के उत्तम संस्कारों से मन और आत्मा को स्वस्थ बनाये रखने की नितान्त आवश्यकता है। जिस तरह बिना अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के जीवन-यात्रा, एक निरन्तर यातना है, उसी भाँति बिना आत्मिक स्वास्थ्य एवं मानसिक प्रसन्नता के धार्मिक जीवन और सदाचार, स्वप्न के समान हैं। सदाचार और धार्मिक संस्कार विद्यार्थी-जीवन में ही प्राप्त हो

मकने हैं। विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि 'धाम सगने पर नु मा ओदना निरर्थक है। अब जीवन-संघर्ष के धपड़े उठ्ठ पागे बसकर परेमान करने लभो उन्हीं समय पर भले संस्कारों का ग्रहण न करने का पछतावा ज्ञाया। प्राणति और विपत्तियों के सामने या गड़े होने पर उनका हम गोजने के लिए, दुःख-बर्षों के पास पहुँचने से काम नहीं चल सकता, बरन् एत ही कुछ समय के लिए विद्यार्थियों को उत्तम संस्कारों का धन मल से बटोर रखा चाहिए।

जिन विद्यार्थियों ने अपने विद्यार्थी-जीवन में प्रत्येक स्वर्ग प्रबन्ध का सदुपयोग किया है। जिसने अपने प्राणों के उच्च संस्कार-मुक्त बनाया हो जिसने इसी कोमल अवस्था में प्रत्येक कदम को सदा सत्य की ओर ही प्राकटित होने की तालीम (शिक्षा) की हो वे ही अपने बाद जीवन में मल के प्रकाश को पा सकते हैं और उसी की दिव्य क्वालि से वे अपने भिन्न हुए देव और समाज का उद्धार कर सकते हैं। हमारे पूज्य प्राचार्यों ने मानव-जीवन को चार विभागा में बाँटा है। उनमें सबसे पहला काल जिसका कि विद्यार्थी जीवन से सीधा सम्बन्ध है वह है—ब्रह्मचर्य अवस्था। यदि पात्र मानव-जीवन की प्रीति उन्नत व वर्ष मानी जाये तो उसी का चौबार्ह भाग बीस वर्ष होते हैं। ये पहले बीस वर्ष ही शरीर और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। पात्र का विद्यार्थी-समाज इसी ब्रह्मचर्य अवस्था में, बिनेसो प्रमाण और रहन-सहन के कुछ ऐसे प्रसौधनों में पड़ गया है कि उसकी सारी धन्यवनी ताकत विभ्र-विभ्र ही नहीं है। वे पूछ शरीर और शुद्ध मन से विद्या और धर्म के मागिक उत्थो की ग्रहण करने में समर्थ रहते हैं।

इसी कारण उनके विद्यार्थी-जीवन की साधना निरर्थक होती जा रही है।

आज के विद्यार्थियों में अनुशासन की बहुत कमी पाई जाती है। गुरु-जनो के प्रति सन्मान की भावना और उनके बताये हुए आदेशों का यत्न-पूर्वक और मनोयोग से पालन करना, उनका परम धर्म है। सच कहा गया है कि—“यदि आप शासन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आज्ञा पालन करने का अभ्यास कर लीजिए। सभी महान् पुरुषों ने अपने विद्यार्थी-जीवन में अनुशासन को श्रद्धा के साथ माना है। वे अपने बाल्यकाल और युवाकाल में सदा ही समयी, सदाचारी, आज्ञापालक, परिश्रमी और समय पर काम करने वाले रहे हैं। यही नहीं, ज्यों-ज्यों वे अधिक जानते गए, वे और अधिक विनम्र और गंभीर होते गये।

शरीर ही धर्म-साधन का पहला और अनिवार्य आधार है। शरीर को सुदृढ़ और सबल बनाने के लिए विचारों की दृढता और ऊँचाई जरूरी है। बुरे विचारों के आने से ही कोमल मन के विद्यार्थी, बुरे व्यसनो में फँस जाते हैं। बुरी और अनैतिक आदतों से स्वास्थ्य बरबाद हो जाता है। ऐसे जीर्ण शरीर को लेकर जीवन-यात्रा में पार पाना असंभव है। जीर्ण और रोगी शरीर रूपी नौका में भव-मागर के पार पहुँचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य का एक मुख्य आधार सात्विक और शुद्ध भोजन है। राजसी और तामसिक पदार्थों के भक्षण से स्वास्थ्य तो बरबाद होता ही है, मन और आत्मा पर भी उनका बहुत बुरा असर पड़ता है। माँस और मदिरा को जो नर्क का द्वार बताया गया है, वह यथार्थ ही है। यदि विद्यार्थी अपनी कोमल अवस्था में माँस भक्षण अपना लेंगे तो आगे चल

कर उनका मन क्रूर होता जायेगा और अपने समाज और देश में बसने वाले असह्य बुद्धी और निर्धन मर-मारिया के प्रति उसके मन में कमी भी करणा और नम्रता का भाव न पा-पायेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी स्वार्थ साधना में शोषक व भयानक हो जाते हैं और वे मानव को मानव ही नहीं मानते। मदिरा मनुष्य की बुद्धि को पगु बनाती है। बुद्धिहीन अवस्था में मनुष्य न जाने क्या-क्या पशुवत् कर्म करता रहता है और ऐसा करने में उसके मन में पछतावा या शेष भी नहीं होता। इसी भाँति दूधपान आदि सभी तरीके से वेम स्वास्थ्य और चरित्र को चौपट करने वाले हैं। तन्वाक्रु और मदिरा दोनों के व्यवहार से केकड़े बर्बाद हो जाते हैं और स्नायु और मस्तिष्क के संतु क्षीय हो जाते हैं। जो विद्यार्थी अपने अध्ययन-काम में इन व्यसनों से पर रहते हैं व स्वस्थ एवं सुखी जीवन बिताते हैं। जो इनमें फँस जाते हैं वे अपने शरीर और मन का स्वास्थ्य सदा के लिए खो जाते हैं। रोमी और निर्बल शरीर को लेकर जीना भी मुश्त ही है। भगवान् महावीर ने स्वयं कहा है कि—“शरीर एक नाव है। इसमें बैठे हुए जीव नाविक है। अगर नाव टूटी-फूटी हो तो उसके भरोसे समुद्र की यात्रा नहीं की जाती।”

अपूरा ज्ञान भी बुद्धि का कारण कहा गया है। जो शिक्षा ज्ञानक के केवल मानसिक ज्ञान बढ़ाने की ओर ध्यान देती है, वह छात्रों में प्रसृत करने के यत्न के समान हुई ही के माध्य बन जाता है। शरीर के स्वास्थ्य का मस्तिष्क से अभिभाव्य संबंध है। एक की उत्पत्ति और स्वास्थ्य पर ही दूसरा निर्भर रहता है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक विकास, दोनों ही शिक्षा समान रूप से ध्येय रहने चाहिए। “स्वस्थ शरीर में ही”

मस्तिष्क निवाम करता है ।” विद्यार्थियों को उचित है कि वे इस स्मरणीय तत्त्व को सदा याद रखें । तभी वे आगे चलकर, अपने प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरा कर पायेंगे ।

दिनांक

१-५-५६

स्थान

बमनगामा उत्तरी बिहार का नेपाली सीमास्त प्रदेश

विद्यार्थियों पर आघाप !

आमतौर पर यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों में उत्कृष्टता बढ़ती जा रही है। किन्तु हमें गंभीरता पूर्वक यह विचार करना पड़ेगा कि इस समस्या का मूल कहीं है? चौरों पर किसी की बौली लगती है ता वे घुँदती है। बिन्दु के शरीर में स्पर्श होने ही वह बंक मारता है। इसी प्रकार मनुष्य में प्रतिरोध की माया स्वाभाविक है। माता-पिता बन्ति अपने पुत्र-पुत्रियों के प्रति सदैव शक्ति है बात-बात पर उनके शील की आत्मा उतर जाने का सतत मामला उन्हें रोकने रहते है ता पुत्र-पुत्रियों में बिन्दु बन जाता है। जलरूप के जलमात्रों के सामने किसी भाग लगने है जिसमें घुँचा ता उठता है पर वे भाग साविन नहीं कर सकते। यही सब बात विद्यालयों में सामूहिक रूप से होती है।

—मुक्त चिन्मय

उन्नीस

ब्रह्मचर्य की शक्ति !

ब्रह्मचर्य, मनुष्य की मूल शक्ति है। क्षणिक उत्तेजना वश वासना के वेगवान प्रवाह में बह जाना वस्तुतः अहितकर है। वासना जैसी स्वाभाविक वस्तु का स्वाभाविकता के नाम पर गलत ढंग से इस्तेमाल करना ही गलत है। वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर मुनि जी ने यहाँ ब्रह्मचर्य में सम्बन्धित अपने माफ विचार जाहिर किये हैं।

—स०

विज्ञान के युग में धर्म, ईश्वर, मृत्यु, ईमानदारी, नैतिकता और ब्रह्मचर्य—ये सब माननीय गुण, कसीटी पर हैं। आज धर्म, दर्शन और आत्मिक गुणों को भी विज्ञान की तराजू पर तोला जा रहा है। यह माना कि अपनी-अपनी परम्परा से प्राप्त धर्म और सम्प्रदायों में कुछ ऐसी प्रणालियाँ या माधना पद्धतियाँ चल पड़ी

हैं या वस्तुतः यमल हैं। ये गमल काले सम्प्रदायों के प्रबलकों ने अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही प्रारम्भ की थी। परन्तु आगे चलकर परिवर्तित लोगों ने उन यमल कालों को धर्म मानकर प्रचल दिया। उनकी सूक्ष्म दृष्टि को नहीं समझ। यदि उनके उद्देश्य को समझ कर उन वासित परम्पराओं का सम्मूलन किया होता तो आज धर्म की रोग न कहा गया होता।

कहने का समिप्राय यह है कि धर्म के अन्तर्गत धर्म को आज प्रायः सभी धर्म के अनुयायियों ने सुना दिया है। बाहरी अनुष्ठानों को धर्म कहना प्रारम्भ कर दिया। कमलकर्म इस ताकिक रूप में धर्म और मानवीय गुणों के प्रति भी विपरीत माना होनी आ रही है।

तो आज के प्रबलन का विषय—ब्रह्मधर्म है। ब्रह्मधर्म मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है? इस पर हमारे मनीषियों ने विमलन के गहरे ज्ञान की बात कही है। सभी की चर्चा हम कर रहे हैं। परन्तु उस चर्चा के साथ-साथ विज्ञान की ऐसी सीधों से भी ब्रह्मधर्म को देखते चलना आवश्यक है। मनोविज्ञान वैज्ञानिकों ने प्रत्येक विषय पर मौलिक रूप से सोचा है। उनके सोचने का भी एक तरीका है। यह तरीका आज धर्म के सुस्पष्टता साबित हो रहा है। यह ब्रह्मधर्म की चर्चा पर विज्ञान की ऐसी पड़ना भी आवश्यक है।

ब्रह्मधर्म का सांख्यिक धर्म है—ब्रह्म + धर्म = ब्रह्म की ओर धर्म धर्मात् चलना करना या चलना। सभी ब्रह्मधर्म की साधना के पथ पर चलने वाला ब्रह्म की ओर ॥ प्रस्थान करता है। इस पथ पर चलने हुए साधक एक ही सतक्य लेकर चलता है।

अपने आराध्य से एक ही प्रार्थना या अभ्यर्थना करता है—
तमसो मा ज्योतिर्गमय । अर्थात् हे प्रभु ! मुझे अन्धकार से प्रकाश
की ओर ले चल । अब्रह्म के अन्धकार से ब्रह्म के प्रकाश की ओर
ले चल । मैं ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा ब्रह्म तक पहुँचना
चाहता हूँ, पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ । तन, मन और आत्मा
को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश में नियोजित करना
चाहता हूँ । क्योंकि यही पूर्ण व नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है ।

तन, मन और आत्मा की एक निष्ठा से साधना करने वाला
साधक ही समाज, धर्म और राष्ट्र का अभ्युदय कर सकता है,
क्योंकि ब्रह्मचारी पूर्ण निर्भय होता है । जो निर्भय होता है, वह
स्वाय को बहुत पहले ही समाप्त कर देता है । और यह स्वार्थ
ही तो समाज, धर्म व देश के अभ्युदय में बाधक चट्टान बनकर
खड़ा हो जाता है । स्वार्थ से ऊपर उठे भीष्म पितामह के जीवन
को पढ़ लीजिए, ब्रह्मचर्य के चमत्कार से दित्त उनका जीवन
तत्कालीन समाज के लिए कितना लाभान्वित हुआ ? जैन साहित्य
का कथा-कोष भी ब्रह्मचर्य की महिमा और शक्ति से अटा पड़ा है ।
मुनि गजसुकमार का तेजस्वी जीवन इस बात की गवाही दे रहा
है । विजय कुमार और विजय कुमारी तो ब्रह्मचर्य साधना के
अनूठे साधक थे । आज भी उनकी कठिन—कठोर प्रतिज्ञा का
स्मरण करते ही शरीर में बिजली-सी चमक जाती है । मस्तक
श्रद्धा से नत हो जाता है । इसी तरह सीता अग्नि में भी चमकी ।
वह चमकी और उसका ब्रह्म-तेज भी चमका ।

कहने का अभिप्राय यह है कि जो ब्रह्मचर्य की शक्ति पर
एक वारगी पूर्ण आस्थावान होकर चल पड़ता है और इस पथ पर

प्रसर हो जाता है उसे ज्वाला नहीं सकती पानी मर नहीं सकता । चक्षुओं का प्रहार भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि ब्रह्मचारी आत्मा को ही प्रधानता देता है वेह को नहीं । वेह का, इन्द्रियों को प्रधानता एवं मुख्यता देने वाला भोग की ओर ही प्रवृत्त होता है । इन्द्रिय सुख ही उसके जीवन का प्रावि घन्ट घोर मय्य होता है । परन्तु ब्रह्मचर्य का साधक शरीर की समाप्ति को महत्व नहीं देता और न इसकी सुरक्षा को ही तो इन तेजस्वी आत्माओं ने ध्यान में नम कर भी अपने शरीर की परवाह नहीं की । इसका मुख्य कारण क्या था ? प्रथम तो इनके आत्म-वस के सामने शारीरिक सुख महत्वहीन थे तथा ब्रह्मचर्य की महद शक्ति भी—वस प्रदान करती रही । यद्यपि वेह को नष्ट होते देखकर भी इनके मन में नम-विचलता उत्पन्न नहीं हुई । क्यों न हुई ? इसीलिये कि ब्रह्मचारी अपार पाठनाओं एवं कष्टों को धैर्य-धुर्बल सहन करने की समता रखता है । जबकि ब्रह्मचारी यानी मोमवादी पद-पद पर विचलित हो जाता है । इसीलिये ब्रह्मचर्य को आत्मा की ज्योतिष शक्ति कहा है । जब यह ज्योतिष बुझ जाती है तो हमारा समस्त जीवन ही—मन्त्रकार मय हो जाता है घोर हो जाता है, समस्त दुष्प्रवृत्तियों का घर । यद्यपि हमें यह निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा कि ब्रह्मचर्य ही समस्त साधनाओं की भूमिका है । यह नीच विठपी गहरी घोर व्यापक होगी हमारे जीवन की नीमार भी उठनी ही उठनी उठ सकेगी ।

अध्यात्मवाद का यह परम साधोप हमारे सामने है कि ब्रह्मचर्य ही आत्मा की ऊँचाई प्राप्त कर सक्ता है । इस शास्त्र काहीन मत्प को बहुत संभव है याप एक तरफ़ कहें यद्यपि

विज्ञान की ओर गे इस विषय पर होने वाले, प्रश्नों पर भी विचार कर लूँ। अरतु, वैज्ञानिक युग के प्रभुग दो प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है—“जब तक देह है, तब तक पूर्ण ब्रह्म क्या साध्य है?” दूसरा प्रश्न फ्रायड के अनुसार यह होता है कि—“पूर्ण ब्रह्मचर्य असाध्य है। यदि कोई हठ पूर्वक उसका पानन करता भी है तो उससे बहुत-सी प्राणीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।”

पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे कहना है “मानव की मानसिक भूमिकाओं और दृढ़ता की दृष्टि से भिन्नभिन्न अवस्थाएँ हैं। अवस्था भेद से कुछ के लिए ब्रह्मचर्य असाध्य माना जा सकता है। परन्तु वह कुछ के लिए महज साध्य भी है। यह तो एकदम निश्चय तथ्य है कि कोई व्यक्ति निरन्तर विधियों नहीं रह सकता। तो फिर क्या यह उसकी साध्यता के प्रति एक संकेत नहीं है? वासना तो एक वेग है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्रोध लोभ, भय आदि होते हैं। ये यदि साधना से क्षीण हो सकते हैं तो ब्रह्मचर्य भी साधना का केन्द्र-बिन्दु क्यों नहीं बन सकता है?

दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में सन्निहित है। फिर भी इतना कहना है कि मवल और निर्बल साधक की शक्ति और मानसिक दृढ़ता पर ही यह निर्भर करता है। परन्तु यह असाध्य नहीं, दुष्कर साध्य अवश्य है। जहाँ तक शक्ति का प्रश्न है, वहाँ तक तो यह सुनिश्चित है कि ब्रह्मचर्य शक्ति का एक अजस्र स्रोत है। विषय वृत्ति जैसी तुच्छ वृत्ति में इसका व्ययन करें तो मनुष्य अनुपम फल प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ससार में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश ब्रह्मचारी ही हुए हैं।

इसलिए हम यह निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है कि ब्रह्मचर्य धारण उपरति तथा बड़े सहिष्णु बनने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

बहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य की सामना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आवश्यक है—यह बहने के साथ-साथ यह निर्देष्ट भी है कि अपनी शक्ति को तब बिना ही इठ मोप के आचार पर धर दक्षि से अधिक बल व प्रशिक्षणों का बजन से लिया जायगा तो वह उसके नीचे दब जायगा और वह उठेगा—ब्रह्मचर्य असाध्य है, अव्यवहार्य है।

शक्ति से अधिक बजन उठाने के परिणाम स्वल्प ही भोगभाव प्राप्त संसार में प्राप्त होता जा रहा है। और यही कारण है कि मानव समाज विषय भोगों की पार वीड़ लगा रहा है। धर्म कुर्म ही लोग विमुक्त होते जा रहे हैं। इसीलिए प्राप्त संसार सुख की वहाँ उपलब्धि दुर्लभ है वहाँ सुख खोज रहा है। वह अधिक पदार्थों से स्वामी सुख की भाकाशा करता है। पर जो स्वयं शक्ति एवं अस्वामी है वह स्वामी सुख वसे प्रदान कर सकता है। यह हमारा एक दिन का आशा परका और आँखों देखा सत्य है—और जो आँखों देखा सत्य है वह वैज्ञानिक सत्य भी है ही।

और वह ही बात यह है कि वासना शक्ति में सुख खोजना प्रहमकर्म ही है। जैसे कोई व्यक्ति राहुर से मिलनी तमवार की बार को प्यार करे या भाटे जैसे ही हम प्रज्ञान वश शक्ति सुख-मोयो का पीछा करके माना प्रकार के दुर्कों की मम्बी परम्पराओं को प्राप्त कर रहे हैं। ये सब दुष्ट के प्रसार ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने से ही वह संभव्य होते जा रहे हैं। अतः ब्रह्मचर्य की बुद्धि पर-नारी सभी के लिए अत्यन्त

एव ग्रहणीय है। अतः पुरुष को अपने मन में यह दृढ संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं मन वाणी और कर्म से किसी भी भाँति नारी पर वलात्कार नहीं करूँगा। साथ ही नारी का भी यहाँ यही कर्तव्य है कि वह पुरुष को अपने हाव-भाव एवं मोहक आकर्षण का खिलौना बनाना ही अपना उद्देश्य न समझे।

इस प्रसंग में यदि मुनिजीवन से भी सम्बन्धित कुछ न कहें तो संभव है यह विषय अपूर्ण सा ही रहेगा। वैसे तो ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में जीवन पर्यन्त कहा जाय, तब भी थोड़ा ही होगा। तो साधु लोग पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, यह तथ्यशुदा बात है। एक दिन साध के समक्ष उन्होंने जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहने का व्रत ग्रहण किया है, परन्तु यहाँ मुझे 'पूर्ण' शब्द को लेकर ही कुछ कहना है। पूर्णता वैसे बड़ा अटपटा शब्द है। शारीरिक सम्बन्ध न होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। साधु के मन में नारी के प्रति यदि आकर्षण हो जाए और वह इस भावना से उसकी ओर देखता है स्वयं चलाकर, कामोत्पादक बात करता है तो वह ब्रह्मचर्य को भंग कर रहा है। यह श्रमण भगवान् महावीर की अत्यात्म शिक्षा का पहला सूत्र है। इसी प्रकार गृहस्थ साधक भी यदि कामाभिसूत होकर कुदृष्टि से नारी को देखता है या देखने की चेष्टा करता है तो वह भी अपने साधक जीवन की—चादर को दागिल बनाता है।

अस्तु, साधक चाहे वह गृहस्थ हो या साधु-साध्वी हो या नारी, ब्रह्मचर्य की साधना सब के लिए आवश्यक है। गृहस्थ के भोग की एक सीमा रेखा है उसका उल्लंघन वह न करे—और मुनिजीवन में वह रेखा भी समाप्त है। अतः अपने-अपने स्वीकृत

पठ व प्रतिज्ञा पर पूर्ण आस्थावान हो ब्रह्म में लीन होना—
सुखानुभव करना—यह ब्रह्मचर्य की तपस्या के लिए बहुत
बकरी है ।

दिनांक

१०-२-२३

स्थान

बैंगलूर

बीस

जीवन-माधुर्य

जीवन में माधुर्य प्राप्त करने के लिए मारा जग उत्कण्ठित है। वह प्रत्येक साँसों में माधुर्य की मधुर चाह करता है और अपनी चिन्तन प्रणाली के अनुसार व्यक्ति, व्यक्तिस, उसके लिए प्रयत्नशील भी है, चिन्तु धार्मिकों के इस सम्बन्ध में अपने विचार हैं और वे तर्कपूर्ण भी हैं। दया, करुणा और दान आदि माधुर्य की उन्होंने सत्यता स्वीकार की है।

—सं०

जीवन जीने के लिए मनुष्य को बाह्य पदार्थों की अपेक्षा रहती है। पदार्थों की उपयोगिता को तो स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना जीवन गति नहीं करता। लेकिन उन पदार्थों से मनुष्य का चिपक जाना, यह महा पुरुषों की दृष्टि में हेय है। एक साधारण प्राणी की तरह जीवन यापन कर जाना मूल्यवान

नहीं। जीवन का मूल्य है—मायुर्य में। मयुरता में। मुग में। यात्र मायुर्य ही हमारे प्रवचन का विषय है। मायुर्य की वास्तविकता मायुर्य की वास्तविकता में त्याग में भी है। यत्न हम यात्र मायुर्य के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह कहेंगे कि त्याग हमारे जीवन में मायुर्य का मिठास देना करने का आधार स्तम्भ है।

त्याग के अभाव में जीवन का कोई मूल्य नहीं है बल्कि यह दाव का समान है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि त्याग का मूल्य उद्देश्य क्या है और जीवन की सार्थकता के लिए उसकी उपयोगिता किसकी है? पूर्वजों के आदर्श पर चिन्हों को देखकर ही हम इस गम्भीर समस्या का समाधान कर सकते हैं।

त्याग का मूल अभिप्राय : त्याग का मतलब अभाव में दक्षिण करने का नहीं है। और न यही है कि कोई पदार्थ-विषय का हमारी प्राप्ति-सक्ति से बाहर है। उसकी प्राप्ति छोड़कर हम अपने प्रयत्नों की विफलता को ही त्याग मानें। बल्कि त्याग की सीधी-साधी परिभाषा यह है कि जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को सहायक निमित्त करे और उन आवश्यकताओं के पूरक पदार्थों के प्रति अपने मन में सहायक-भाव पैदा न होने दें। पदार्थों के उपयोग के लिए जिस समय हमारा सहायक-भाव मजबूत हो जाएगा और 'स्व' का समस्त 'पर' में केन्द्रित हो जाएगा तभी त्याग का सच्चा स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होगा।

इस सम्बन्ध में युग न्ता अमण मगवान् महावीर ने अपना स्पष्ट चिन्तन हमारे सामने रखा है।

“जे य कंते पिए मोए, लझे विपिट्ठी मुज्जइ ।

साहीणो चयड मोए, से हु चाइत्ति वुच्चइ ॥”

—दशवं० २।३

अर्थात्—“जो कान्त एव प्रिय भोगो से पीठ फेर लेता है और सब प्रकार के प्राप्ति एव स्वाधीन भोगो को छोड़ देता है, वही मन्त्रा त्यागी कहलाता है ।”

परन्तु जीवन के माधुर्य की परिपूर्ति के लिए त्याग के अभिप्राय को समझने के साथ-साथ, यह जानना भी जरूरी है कि जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और उमका जो विशाल उद्देश्य हमारे सामने खड़ा है, उमका समुचित निर्माण किस प्रकार से हो और तदनुसार हम आत्म-कल्याण के अभीष्ट को किस प्रकार प्राप्त करें ? जीवन निर्माण और आत्म-कल्याण जैसे गुरु-गम्भीर प्रश्नों को हल करने के लिए मनुष्य अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता । अपने प्रयत्नों की सफलता के लिए उसे अपने परिवार और समाज—जिनका कि वह अविच्छिन्न अंग है—के महत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा और यथावसर उनके उत्थान का उत्तरदायित्व भी वहन करना पड़ेगा ।

आत्म-निरीक्षण के आधार पर उपर्युक्त समस्याओं के सहज समाधान के लिए एक ही उपाय है, और वह है—त्याग । जिस प्राणी के अन्दर त्याग वृत्ति जितनी अधिक मात्रा में होगी, उतनी ही मजबूती के साथ वह अपने सम्मुखस्थ स्वार्थों को ठुकरा सकेगा और साथ ही दूसरों की आवश्यकता पूर्ति का भी ध्यान रख सकेगा । त्याग की अनुभूति होने पर जीवन में अच्छे सस्कारों का प्रकाश होना है, जिसमें कुसस्कारों की कालिमा विलीन होती

है और मानव-मन में उत्थान की उमंग उठती है। इस उमंग के उत्पन्न होने पर मानव अपने घनर गङ्ग सत्ताधिक्रान्म्य एवं माधुर्य का सफार अनुभव करता है और यह अनुभव उत्तरोत्तर उसे परमानन्द की ओर झपटता करता है।

परिवार की समृद्धि और आनन्द का आधार भी स्वाम ही है। जिस परिवार में स्वान-मुक्ति की प्रतिक्रिया है वहाँ स्वार्थों का प्रवेश ही नहीं हो सके उस परिवार में उत्साह व आनन्द का बास है और मुक्त तथा आन्ति की वीजस छाया है। इसके विपरीत जिस परिवार में स्थिर स्वार्थ का घर है वहाँ उच्छ-उच्छ के बिपाद विप्लव और विपदाओं का शोक-बोसा है। यहाँ हमें स्वीकार करना होगा कि 'स्व (स्वार्थ) की कामना के सामने 'पर (परमार्थ) की प्रेरणा प्रायः विभीन हो चुकी है।

'स्व' और 'पर' के प्रभाव की वही स्थिति परिवार के घनर है वही ही समाज में भी है। परिभाषा के अनुसार जब समाज को मानव समुदाय की संज्ञा की दी गई है, तब समाज के घनर प्रत्येक व्यक्ति में एक-दूसरे की धर्म की समोवृत्ति रहनी चाहिए। यह ठीक है कि जो धर्म सामग्री हमारे अधिकार में है, उसके उपयोग का हमें पूर्ण अधिकार अवश्य है। परन्तु समुक्त सामग्री का उपयोग करते समय हमें सबसे सम्बन्धित दूसरों की आवश्यकताओं का भी समान रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा उपयोग सन्ना माना जायगा। इस तथ्य की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में हमारे धर्मशास्त्र और पौराणिक सन्ना की आधार मान्यता है कि—

“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः,
मा गृध कस्यस्विद् धनम् ।”

—ईशोपनिषद्

अर्थात्—“मनुष्य, तू भोग के साथ त्याग भी कर । जो भी भोग्य सामग्री तुझे प्राप्त है, उस पर अकेला अपना ही अधिकार मत मान, बल्कि उसकी प्राप्ति में दूसरो के प्रयत्न एवं परिश्रम का भी मूल्यांकन कर और उस मूल्यांकन के अनुसार दूसरो की आवश्यकता पूर्ति के निमित्त श्रमिक सामग्री में से अर्पण का सकल्प कर । तेरे अर्पण-सकल्प के बाद जितना भाग तेरे अधिकार में रहे, उसका ही मतोप पूर्वक उपभोग कर ।”

इस प्रकार भोग के पहले यदि त्याग का शुभ सकल्प जाग्रत हो जाता है, तो वह भोग श्रमृत बन जाता है । ऐसा भोग ही परिवार के, समाज के और राष्ट्र के जीवन को ऊँचा उठाता है । उपभोग की वस्तु में से यदि पहले दूसरो की आवश्यकता के लिए समुचित भाग बाँट दिया गया है और बाद में अपने भाग का उपभोग किया गया है, तो वह वस्तु श्रमृत बनती है और उसका उपभोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख एवं शान्ति का दायक बनता है ।

इसके विपरीत जिसके मन में ‘पर’ (परमार्थ) की पवित्र प्रेरणा जाग्रत नहीं हुई है और तदनुसार दूसरो की आवश्यकताओं को महत्व नहीं दिया, बल्कि सम्पूर्ण पदार्थ को अपने ही भोग के लिए सुरक्षित रख लिया है, तो इस प्रकार का भोग विष बनता है और उसमें से जीवन-शक्ति नष्ट हो जाती है । ‘स्व’

की स्वार्थ-परता के कारण जब जीवन शक्ति का ह्रास हो जाता है तो सफल जीवन का जो वास्तविक सामर्थ्य है, उसे मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता।

इसी प्रकार समाज और राष्ट्र के मन्दिर भी जब जब 'पर' की प्रेरणा से त्याग की कुत्ति जाग्रत हुई है तबो समाज और देश उद्वान की घोर घबराहट हुए हैं।

जीवन का व्यापार में जब कि पर-पर-पर तरह-तरह की समस्याएँ और बाधाएँ उपस्थित होनी शुरू हैं और स्वार्थ चक्र में कैमके की बिजली बरसती है तब ऐसी कठिन समस्या में 'पर' की प्रतिष्ठा; अर्थात्—त्याग-वृत्ति की धपनाने का कौम-सा साहज उपाय है, जिसकी निरन्तर साधना करके जीवन साफल्य की सीढ़ी चढ़ी जा सके। इस महान विषय के निराकरण के लिए यदि उपयुक्त उपाय का एकदम पकड़ कर दिया जाए तो प्रयोग की शक्तिता में उसी माँति सम्बेद होना सम्भव है जिस प्रकार किसी उच्च शिखर पर पहुँचने के लिए सीढ़ी-पर-सीढ़ी के मार्ग को छोड़कर साहस के माध्यम एकदम छमांग मारी जाए। साहस कोई अपवादा की वस्तु नहीं बल्कि जीवन के माध्यम में धपना विशेष महत्त्व रखता है यदि साहस का प्रयोग समय तथा धटना की महत्ता के अनुसार किया जाए।

अस्तु, त्याग को स्वीकार करने के लिए सीढ़ी-पर-सीढ़ी वाला प्रारम्भिक प्रयोग यह है कि हम धपने मुक्त को कमजोर की तरह उपयोगी बनायें। यहाँ यह बात पैदा हो सकती है कि कमजोर की उपमा के अनुसार मुक्त का गोरा और चिकना चुपड़ा होना बकरी है। परन्तु जो मुक्त जन्म से ही जाना और सुरक्षा है

वह अमृत की भाँति कमल की उपमा कैसे पा सकता है ? परन्तु कमल की उपमा का अभिप्राय मुख के बाह्य रूप रंग से नहीं, बल्कि आभ्यन्तर गुण से है। हमारे कवियों और शास्त्रकारों ने मुख को जो कमल की उपमा दी है, उसका आधार बाह्य रंग-रूप नहीं है, बल्कि आभ्यन्तर गुण ही है। वह आभ्यन्तर गुण है—सुगन्ध। इस आभ्यन्तर गुण के सम्बन्ध में एक आचार्य ने गहरी अनुभूति की सच्चाई हमारे सामने रखी है—

वाचामृत यस्य मुखार विन्दे, दानामृत यस्य करारविन्दे ।
दयामृत यस्य मनोरविन्दे, त्रिलोकवन्द्यो हि नरां वरेऽसौ ॥

“जिसके मुख से अमृत-वचनो की वर्षा होती है, वास्तव में वह मुख—कमल है। जिसके करो से दान की वर्षा होती है, वह कर—कमल है। और जिसके हृदय से दया की अमृत-वर्षा होती है, वह हृदय—कमल है। जिसमें ये आभ्यन्तर गुण विद्यमान हैं, वही पुरुष तीन लोक में वन्दनीय है।”

इसके विपरीत बाहरी रंग-रूप की दृष्टि से कोई मुख मन-मोहक तो है, किन्तु उममें आभ्यन्तर गुण नहीं है, अर्थात्—उस मुख से जो कुछ बोला जा रहा है, उसमें प्रेम और स्नेह का अभाव है, जिसके कारण उसके शब्द प्रभाव-शून्य एवं क्लेश-कारक हैं, तो वह आकर्षक रंग-रूप वाला मुख—कमल की उपमा के योग्य नहीं हो सकता। वह तो अपने स्वभावगत दोष के कारण विष का स्रोत ही कहलाएगा।

प्रायः यह देखा जाता है कि लोग छोटी-छोटी क्षणिक घटनाओं को आधार मानकर आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं

घीर कभी-कभी तो छोटी-छोटी चन्नाओं के घुंगरे प्रेम सहिष्णुता तथा विवेक की कमी के कारण द्विगुण दुर्घटनाओं का भीमस्तम्भ भी पारच कर लेते हैं। यानिच ऐसा क्यों होता है ? उसका बिम्बुस साफ है— 'जोवन में हमने मुन की उपमोदितता की मही पहचाना ।

मुन की उपमोदितता का सीधा-सारा अर्थ यह है कि हमारे मुन से जो भी छूट निकले वह बिबेक पुछ हो। सन् घीर घात नीति घीर अनीति घुम घीर घनुम तथा कस्याय घीर बिनाय के तद्वत्त परिणामो पर गहराई से बिचार करने के बाद ही हमें आबरपकनानुसार शर्तों का उच्चारण करना चाहिए। 'भाव'म क्तानुसार सम्बोद्धारण की बात है आपने मन में यह संका देखा हो सक्ती है कि मासुमी घीर गम्भीर समस्याओं के समाधान के लिए दो प्रकार का सम्बोद्धारण करना पड़ेगा। मासुमी बिषय पर मरत एवं सूक्ष्म शक्ती का प्रयोग घीर गम्भीर बिषय पर कठोर सम्बोद्धारण के प्रयोग परन्तु सम्बोद्धारण के सम्बन्ध में यह संका निरर्थक है। चाहे कोई बिषय मासुमी हो अथवा गम्भीर हो प्रत्येक अवसर पर हमारा सम्बोद्धारण बिबेकपूर्ण ही होना चाहिए। मासुमी घीर गम्भीर का यह अतिशाय कदापि नहीं है कि मासुमी समस्या के समाधान के लिए हम तीन शरण कर लें घीर बिबाद-यत्न बिषय के अवसर पर प्रतिशोध की भावना बस कठोर शक्ती का प्रयोग करें।

बार्ता का बिषय सामान्य हो अथवा गम्भीर हमारा सम्बोद्धारण सरत घीर सूक्ष्म ही होना चाहिए। बिषय घीर बिस्तृत सम्बोद्धारण से कभी-कभी प्रति सामारण बिषय भी असाधारण

रूप धारण कर लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि मुख की जो उपयोगिता प्रेम, शान्ति और कल्याण के लिए मानी गई है, वह अविवेक पूर्ण विषम शब्दोच्चारण के कारण—घृणा, अशान्ति और विनाश का प्रतीक बन जाती है। 'शब्द' की महत्ता के सम्बन्ध में हमारे आचार्यों ने कितना मार्ग-स्पर्शी विचार प्रस्तुत किया है—

“एक शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गं लोके च कामधुग् भवति ।”

—महा भाष्य

अर्थात्—“मुख से निकलने वाला एक-एक शब्द विवेक पूर्ण हो और प्रेम एवं शान्ति के मधुर रस में सरोवर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही त्रिगुणात्मक शब्द के अन्दर दूसरों की हित-कामना छिपी हुई है। ऐसे शब्दोच्चारण ही मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत मुख से निकला एक भी शब्द यदि असत्, अनीति, अशुभ और कटु व कठोर होगा, तो उसका प्रभाव मानव को सासारिक विकारों में फँसाए रखेगा और नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए मुख से किसी शब्द को निकालते समय हमें उसके अच्छे-बुरे प्रभाव पर गहराई से विचार कर लेना जरूरी है।

शब्दोच्चारण के सम्बन्ध में हमारे ऋषि महर्षियों ने जो सार तत्त्व बताए हैं, वे केवल कथानक मात्र ही नहीं हैं, बल्कि अपना मत प्रगट करने से पहले हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने गहरा अध्ययन किया था और शब्दोच्चारण के दोनों प्रकार (शुभ-अशुभ) के प्रभाव का स्पर्श करने के बाद ही समाज के सम्मुख अपना स्पष्ट निर्णय दिया था।

उनके निर्णय का आशय यही है कि बाजी (सम्बाधकारण) के ऊपर मानव-जीवन आधारित है। यदि बाजी न होती तो जीवन-मार्ग में अनमिमत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती। जीवन व्यापार में एक मनुष्य की दूसरे से बातचीत होना एक-दूसरे के बीच बिचारों का सहानुभूति और सबेदना का आदान-प्रदान होना जिस बाजी के द्वारा ही सम्भव है।

अब आप भली भाँति समझ गए होंगे कि मनुष्य के जीवन में बाजी का कितना बड़ा महत्त्व है। बाजी न होती तो मनुष्य की क्या दशा होती? उस घबस्ती में प्रत्येक मनुष्य अपना असम समझ मार्ग बनाकर कीड़े-मकोड़े के रूप में रेंगता दिखाई देता। मानव का शरीर पाकर भी मनुष्य और सूक्ष्म पशु में क्या कोई अन्तर रहता? कुछ भी नहीं।

मानव नीतिक्रान्त के प्रवाह और प्राचुरिक विज्ञान के प्रभाव के कारण प्राचीनकाल की घण्टी से-घण्टी मान्यता और पूर्वजा के आदर्शमय विचार को मान्यता की माया में 'इकियामुसी' कहकर टाल दिया जाता है। हो सकता है कि मुक्त-कर्म को बात की इकियामुसी दिखाई दे, क्योंकि कर्म का जन्म-जान सम्बन्ध बल और सरोवर से ही रहता है। इसलिए वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी 'सम्य' की महत्ता को प्रमाणित करना बकरी है।

वैज्ञानिक अभ्येष्टता के आधार पर विज्ञान-वेत्ताओं ने 'सम्य' को अमर माना है— Word is immortal भूतकाल में जो

शब्द बोने गए हैं उनका प्रत्यक्षीकरण ग्रामोफोन, टेल्सीफोन आदि के द्वारा स्पष्ट हो जाता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शब्दोच्चारण करते समय हमें गत-प्रसत और शुभ-अशुभ के तत्पर्य परीक्षणों पर गहराई से विचार कर लेना चाहिए, जिससे कि मुग में निरुत्तरे के बाद शब्द का प्रभाव वायुमण्डल में व्यापक एवं चिरन्तनी न बन सके; क्योंकि वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार जब 'शब्द' प्रविनाशी है, तो उसका प्रभाव भी अविनाशी होकर रहेगा।

शब्दोच्चारण के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि हमारे बोलने के ढंग में सदैव समता और एक रूपता रहनी चाहिए, अर्थात्—किसी विषय पर यदि हम मित्र-मण्डल में विचार-विमर्श करें या समाज के दूसरे वर्गों के साथ बातचीत करें तो उस विचार-विमर्श या बातचीत में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए। विवेक के अभाव में यदि यह अन्तर बढ़ता रहेगा, तो हमारी वाणी में बहुस्वपियापन का दोष पैदा हो जाएगा। और जब हमारी वाणी इस प्रकार के बहुस्वपियापन से दूषित हो जाएगी, तो यह निश्चित है कि हमारा जीवन पतन और अव पतन के मार्ग से एक दिन विनाश को प्राप्त हो जायगा।

मुख की भाँति शरीर में दूसरे भी अंग हैं, जिन्हें उपयोगिता के नाते कमल की उपमा दी जानी चाहिए। कर (हाथ) और हृदय का स्थान शरीर की क्रियाशीलता में कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं। परन्तु अब तक की जानकारी और आज की जानकारी में मूल-भूत अन्तर दिखाई देगा, क्योंकि हाथ और हृदय की माधी-सादी परिभाषा यही की जाती है कि कर की

उपयोगिता 'कर्म' है और हृदय की उपयोगिता 'संचार' है। 'कर्म' और 'संचार' में मर्यादित पक्ष तक की जानकारी में जो अन्तर बतलाया है, वह ऐसा विषय नहीं है जिसका समाधान न हो सके।

हाँ तो हाथ और हृदय की वास्तविक उपयोगिता के अनुसार मात्र की जानकारी नहीं नहीं है और न प्राथमिक बिज्ञान से भी उसका अंश-मात्र सम्बन्ध है बल्कि वह तो सहस्रों वर्ष पुरानी है और पूर्ववर्ती प्राचायों की आत्मानुभूति है। उसका शाब्दिक विषय इस प्रकार है—

दामात्मतं वस्य क्वात्र चिन्दे'

अर्थात्—'जिन हाथों से ज्ञान-कर्म का समुत्पन्न बहता है और ज्ञान का वह समुत्पन्न दूसरों की पीड़ा को हरण करने जाता है तो ऐसा हाथ (कर) कमल की उपमा के योग्य है।

मुझ और हाथ की भाँति हृदय की वास्तविक उपयोगिता के सम्बन्ध में प्राचायों की आत्मानुभूति देखिए—

'दयामूर्तं वस्य मन्दारचिन्द'

अर्थात्—'जिस हृदय के संचार-गुण से दया का समुत्पन्न बहता है और वह दया रूपी समुत्पन्न दुखी प्राणियों का प्राण करने जाता है, तो वास्तव में ऐसा हृदय कमल कहलाने योग्य है। दया या करुणा से प्राणी का मरना तो होता है परन्तु जिस दया से स्वार्थ के अशुर मौजूद हा ना वह अस्मात्कारी नहीं हो पाता।

उपर्युक्त विवेचना में हाथ और हृदय की सैद्धान्तिक उपयोगिता का परिचय प्राप्त करने के बाद 'अब तक की, और 'आज की'—दोनों प्रकार की जानकारी के अन्तर की बात भली भाँति समझ में आ गई। जैसा कि इस अन्तर के बारे में बतलाया है कि वह विषम नहीं है, बल्कि समाधान योग्य है।

इस अन्तर का सहज समाधान यह है कि जीवन के व्यापार में हमारा दृष्टिकोण और हमारी मनःगात 'स्व' में केन्द्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय, साधना और सत-समागम की त्रिगुणात्मक शक्ति से 'स्व' की शृंखलाओं को तोड़ना चाहिए और 'पर' की गुणमाला का गुम्फन करना चाहिए।

उपससार में मुझे यही कहना है कि जीवन में माधुर्य की प्रतिष्ठा करने के लिए जब सत-समागम और धार्मिक प्रवचनों का श्रवण, प्रभावकारी होगा, तब समय और साधना से हमारा मन नियन्त्रित होगा, तभी उसमें 'पर' के प्रति पवित्र प्रेरणा का उदय होगा, और जब तक मानव के मन-मन्दिर में 'पर' का पुनीत प्रकाश नहीं हो जाता है, तब तक जीवन के लिए अपेक्षित माधुर्य की उपलब्धि भी सदिग्ध ही समझनी चाहिए।

दिनांक

८-८-५६

स्थान

बैंगलोर

एक प्रश्न एक समस्या !

जब घाप मीन कर जाना पसंद
नहीं करते जब घाप मीन कर
पहनना पसंद नहीं करते जब घाप
मुफ्त में द्रुम बस रेल और
सिनेमा का टिकट न लेकर सफर
करना और लेस बेसना पसन्द
नहीं करते हैं ।

और—

नहीं घाप मकान का किया
जवा बिये मकान में रहना सम्भवा
समझते हैं, तो फिर घाप मीन कर
पुस्तकें पढ़ना ही क्यों पसन्द करते
हैं ?

यह हमारा एक प्रश्न है !

यह हमारी एक समस्या है !

—प्रकाशक

